

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا برکت سے خود پوچھے بتا تیری رضامیت ہے

807

محمد عسحیات الحسینی

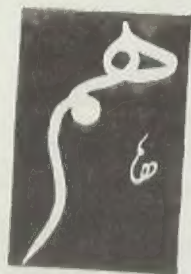
الانسان

اور

مسئلہ تقدیر

فاشر

حضرت ملا امام بوسن ٹرسٹ اڈا بند بوسن ملتان

جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن مرکزی جامع مسجد حضرت
مفتی عبدالحکیمؒ میں باقاعدہ درس نظامی کے شروع ہونے پر
اور حضرت مفتی عبدالحکیمؒ اسلامک ریسرچ
انسٹی ٹیوٹ

”فتاویٰ حکیمیہ“ کے مرتب ہونے
کے تحت مولانا صاحب کی خوشخبری پر
جامعہ کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ قاضی عبدالرشید صاحب کو
ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں

منجانب

حضرت مولانا نذیر احمد صاحب و اراکین انجمن تبلیغ الاسلام
میرپور (آزاد کشمیر)

خودی کو کر بے ادبیا کہ ہر وقت دیکھتے پہلے
خدا بے ادب سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

محمد غفر حیات الحسینی

پیشانی

اور

سلاطین

حضرت ملا امام بوسن ٹرسٹ اڈا بند بوسن ملتان

حمد حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب
نام مصنف
ہر نسخہ طباعت
پر پرنٹر
انسان اور مسئلہ تقدیر
محمد عمر بیات الحسینی
۱۹۹۳ء
خاور پرنٹرز میاں محمد رود میر پور آزاد کشمیر

(کلمات لشکر)

بندہ ناچیز اور میرے حمد ساتھی محترم غلام رسول صاحب (عوامی گفت ستر ولایت ستر میر پور آزاد کشمیر) کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دین دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے کتاب ہذا کی طباعت کرا دی خالق ارض و سماں کو اور ان کے خاندانہ کو ہر دکھ مصیبت پریشانی دنیا و آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ آمین

گنبد خضریٰ کی ہریالی کا صدقہ ان کے اخلاص و تقویٰ اور رزق حلال میں برکتیں نصیب ہوں اور ساتھ محترم قاری محمد یونس صاحب مدرس جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن مرکزی جامع مسجد حضرت مفتی عبدالحکیم میر پور آزاد کشمیر کا بھی ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔

دعا گو
گداٹے در حبیب
الحسینی غفرلہ

فہرست

صفحہ	موضوع
۱-	انتساب
۱-	تقاریظ
۱-	حضرت خاکی شاہ صاحب
۳-	حضرت کائنلی شاہ صاحب
۷-	علامہ سید عبد الرحمن بخاری صاحب
۸-	مفتی علامہ اصغر سیالوی صاحب
۸-	شیخ الحدیث عبدالمالک صاحب
۹-	جسٹس ملک نلام علی صاحب
۱۷-	پیش لفظ
۱۹-	معتزلہ مقدمین اور مسئلہ تقدیر
۱۹-	فرقہ جبریت اور مسئلہ تقدیر
۲۰-	فرقہ قدریت اور مسئلہ تقدیر
۲۰-	قول علی المرتضیٰ اور مسئلہ تقدیر
۲۰-	بین القدر والجبر کا حقیقی مفہوم
۲۱-	کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش کا مرحلہ
۲۱	اختیاری اور اضطراری فعل میں فرق
۲۱	غور و خوض کا مرحلہ
۲۲	انتخاب نیت کا مرحلہ
۲۲-	ارادے کا مرحلہ
۲۳-	تعمیل کا مرحلہ
۲۳-	تعمیل ارادے کے تاج بوقت ہے
۲۴-	انتخاب

۲۴ -	نیت کی اہمیت
۲۴ -	جیسی نیت ویسی مراد
۲۵	خلاصہ کلام نیت
۲۷	علامہ تفتازانی کے نزدیک مسئلہ جبر و قدر
۲۹	خلق عمل اور کسب عمل میں فرق
۳۱	جبر و سزا کی حقیقت
۳۲	غلط فہمی کا ازالہ
۳۳	خدائی فعل خلق کی حقیقت
۳۵	امراہی کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی حقیقت
۳۶	مشیت اور قدرت کا معنی و مفہوم
//	السان کے مختار ہونے کی حقیقت
//	تم عمل کرو
۳۷	جو تم چاہو
۳۷	السان کے مجبور نہ ہونے کی حکمت
۳۸	قضاء و قدر کا انسانی زندگی میں کردار
۳۹	احادیث کی روشنی میں قضاء و قدر کا آفاقی و کائناتی مفہوم
۳۹	شخصی و انفرادی زندگی میں قضاء و قدر کا مفہوم
۴۱	قضاء کا مفہوم
۴۱	قدر مقدم قضاء موخر
۴۲	قضاء معلق اور قضاء مبرم
۴۵	شبہ کا ازالہ
۴۵	خلق افعال پر شبہ کا ازالہ
۴۸	امور تشریعیہ کی تشریح
۵۱	کیا تقدیر پر تکیہ کرنا درست ہے ؟
۵۲	کیا شیطان کے سربدی کا تھوپنا درست ہے ؟
۵۴	مسند تقدیر تاریخی تناظر میں

۵۴ عبد رسالت مآب ﷺ اور مسئلہ تقدیر

۵۷ عبد خلافت فاروقیؓ اور مسئلہ تقدیر

۵۸ عبد خلافت عثمانیؓ اور مسئلہ تقدیر

۵۹ عبد خلافت مرتضویؓ اور مسئلہ تقدیر

۶۰ فلسفیانہ افکار و آراء سے مسئلہ تقدیر پر مناقشات و مجادلات

فرقہ جبریت اور مسئلہ تقدیر

فرقہ جبریت کا بانی و مؤسس

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا خط بنام فرقہ جبریت

حضرت امام حسن بصریؒ کا خط بنام فرقہ جبریت

جبریت کا عقیدہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے

جہم بن صفوان بانی فرقہ جبریت کے حالات

عقائد

جبری و سنی کا فرضی مناظرہ

جبری کا اعتراض

اہل سنت کا جواب

اعتراض

جواب

اعتراض

محال ہونے کی وجہ

جواب

اعتراض

جواب

فرقہ قدریت اور مسئلہ تقدیر

قدریت کی وجہ تسمیہ

بانی و مؤسس

۷۷

قدری اور سنی کا فرضی مناظرہ

۸۰

معتزلہ کے اصول خمسہ

۸۱

۸۲

توحید

۸۳

عقیدہ توحید کے نتائج

۸۴

عدل

۸۴

عقیدہ عدل کے نتائج

۸۴

۸۵

وعدہ و وعید

۸۶

کفر و اسلام میں درمیانہ درجہ

۸۶

امر بالمعروف نہی عن المنکر

عقل پرستی

۸۷

معتزلہ کی افراط و تفریط اور بعض مسائل میں گمراہیوں کا تقاب

۹۰

مسئلہ اشعری میں اعتدال

۹۱

مسئلہ تقدیر اور امام اشعریؒ

۹۲

مسئلہ اشعری میں عقل و نقل کی ہم آہنگی

۹۲

عقلیت کی راہ اختیار کرنے کی وجہ

۹۲

خدماتِ جلیلہ

۹۳

امام ابو منصور ماتریدیؒ

۹۴

امام اعظم ابو حنیفہ اور ماتریدی افکار کی یگانگت

۹۴

امام ابو منصور ماتریدی کا طرزِ فکر و نظر

۹۵

مسئلہ تقدیر اور امام ابو منصور ماتریدی

۹۶

تقسیم دین (سوال و جواب) (اتحادی فاروق)

۱۰۳

دعوت بے اثر کیوں ہو جاتی ہے ؟

۱۰۶

دعوت اتحاد اور طریقہ کار (۹۶)

۱۰۷

تقدیر دعا کے متافی نہیں ہے

کیا عمر کم یا بڑھ سکتی ہے ؟

کیا تقدیر تدبیر کے معانی ہے ؟

کیا امیری غری مخائب اللہ پہلے سے طے ہوتی ہے ؟

کیا صدقات و خیرات تقدیر کے معانی ہیں ؟

کیا پرندوں کو کھیت سے روکنا تقدیر کے معانی ہے ؟

کیا پسند کی شادی نہ کر سکتا تقدیر ہوتا ہے ؟

کیا انسان اپنے اعمال سے بری الذمہ قرار دیا جاسکتا ہے ؟

کیا موجود اقتدار اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ؟

کیا قادری صاحب کا کامیاب نہ ہو سکتا تقدیر ہے ؟

خود کشی اور تقدیر

نوشتہ تقدیر اور شہادت امام حسینؑ

موسیٰ پیشگوئیوں کی حقیقت

مختلف احادیث میں تطبیق کیسے ؟

جن میں تقدیر کے نہ تبدیل ہونے کا بیان ہے

جن میں تقدیر کے تبدیل ہونے کا بیان ہے

تقدیر مبہم اور تقدیر معلق کا خلاصہ

علم الہی تدریجاً نہیں ہے -

کیا اچھا عمل نہ کر سکتا توفیق الہی سے ہے ؟

یابرائیل کی تخلیق انسان کو عمل پر مجبور کر سکتی ہے ؟

اللہ تعالیٰ کفر پر مجبور نہیں کرتا

مراہی خلقت مخائب اللہ ہے

سیکوری گارڈ محافظ رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے

بوت دعا کرنے سے نہیں مل سکتی

خطرہ داری حالات میں انسان کی ذمہ داری و جوابدہی ختم ہو جاتی ہے

یہ اسلام اور حضور مام مہدی علیہ السلام کا حجت ہے

وہج و زوال کی حقیقت

سلسلہ تقدیر اور ربط و ملاوت

انتساب

اس حقیر کاوش کو

(تحریک منہاج القرآن کے روحانی پیشوا، وسرپرست)

قدوس الاولیاء، مرشد ناوسیدنا حضرت طاہر علاؤ الدین القادری ا لگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے نام گرامی منسوب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جن کا روحانی فیض تحریک منہاج القرآن کی صورت میں پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حضرت کی نظر کرم کا یہ فیضان ہے کہ میرے جیسے سیاہ کار اور بے علم و بے عمل انسان سے بھی یہ ٹوٹا بھوٹا کام لیا جا رہا ہے۔ خالق ارض و سما جزر گلن دین کے اخلاص و تقویٰ کی ہم سب کو وافر خیرات عطا فرمائے امین۔ اللہ تعالیٰ اجل مجدہ حضرت قہد سیدی و سندی کے خانوادہ کو اپنہ حفظ و امان میں رکھے۔

اور اللہ تعالیٰ شہزاد گلن والد عالی مرتبت

- * حضرت صاحبزادہ سیدی محمود محی الدین ا لگیلانی القادری
- * حضرت صاحبزادہ سیدی عبدالقادر، ہمال الدین ا لگیلانی القادری
- * حضرت صاحبزادہ سید ضیاء الدین ا لگیلانی القادری

دامت بر داتہم العالیہ

کو فیضان غوثیہ سے مالا مال فرمائے اور ہر دکہ و رنج سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

"آباد خدار کے میخانہ محمد کا"

اللہ تعالیٰ ان کو معاندین، حامدین، کے شر و فتنہ سے محفوظ رکھے (آمین)

گداٹے در حبیب

محمد عمر حیات الحسنی

خادم حضرت مفتی عبدال حکیم اسلامک ریسرچ
انسٹی ٹیوٹ مرکزی جامع مسجد میر پور آزاد کشمیر

فون: ۰۵۴۲ - ۲۵۴۰

پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی دامت برکاتہم العالیہ (آستانہ عالیہ قادریہ مخدومیہ مرید چکوال)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد

مسئلہ تقدیر ایمانیات کے سلسلے کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ جو اجزائے ایمان کا -
آخری، مگر نہایت مہتمم بالشان جزو ہے۔ لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے۔ کہ اس مسئلہ کی نسبت
لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور اوہام و وساوس پائے جاتے ہیں۔
حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر کبید کبید کر گفتگو کرنے سے منع
فرمایا ہے۔ کیونکہ اس پر حد سے زیادہ بحث و تحقیق کرنے کا نتیجہ گمراہی ہے۔ لہذا ایسے پیچیدہ
اور نازک مسئلہ کو سلف صالحین نے راز الہی سے تعبیر کیا ہے اور راز کو بے جا منکشف کرنا
درست نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی حقیقت فقط الامر بین الامرین / بین انقدر و الجبر ہے۔ اس
کے کسی ایک پہلو پر غلبہ گمراہی کے سواء کچھ نہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ قرآن و سنت کی
روح ہے۔

عزیزم محمد عمر حیات الحسینی سلمہ، میرے پیارے عزیز ہیں۔ ان کو اپنے شیخ طریقت
قدوة الصالحین حضرت سیدنا طاہر علاؤ الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کی
ذات سے بے پناہ محبت و عقیدت کی نعمت حاصل ہے۔ اور ایسے مردان باصفا خلیل صفت
صوفیاء کی محبت قل بانلو کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم کے، مصداق تزکیہ نفس اور تصفیہ
باطن کی نعمت نصیب ہوتی ہے اور یہی نعمت شرح صدر کا سبب ہے۔ اور ایسے کامل صوفی کی
نظر کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جیسی ذہین و
فطین شخصیت سے شرف تلمذ سے عزیزم میں حسین امتزاج پیدا ہوا ہے۔

یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے چاہے ایسی لازوال نعمتوں سے نواز دے۔ کتاب ہذا
”مسئلہ تقدیر اور انسان“ کا مسودہ دیکھا اور عزیزم کی زبانی سنا۔ جو اپنے موضوع پر بے مثال
تحقیقی مقالہ ہے۔ انشاء اللہ اس مسئلہ کی نسبت لوگوں کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گا۔

غلام بن کر اس کی رضا کے حصول میں غلامی کے تقاضے پورے کریں
 ہماری ظاہری و باطنی تمام تر عبادات کا مقصود و مدعا مالکِ حقیقی سے قربت ہو
 اجرت نہ ہو اور ہماری منہنی دوزخ سے بچنا یا جنت کا حصول نہ ہو بلکہ مالک کو خوش دیکھنا
 جنت میں جسے بیچ یا دوزخ میں ڈال دے
 پر جلوہ دہا کے میری حسرت نکال دے
 جب ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا تو جنت بھی مالک کی طرف سے
 ایک انعام ہے یہ بھی مل جائے گا

واعظ اکمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد
 دنیا جو چھوڑی ہے تو عقبی بھی چھوڑ دے
 سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
 اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
 بندہ عرض کر چکا ہے کہ تقدیر کو سمجھنے سے پہلے قادر کو سمجھنا ضروری ہے کائنات
 میں جو کچھ موجود ہے یہ قادر مطلق کی قدرت کا ظہور ہے حضرت مومن اس فرماتے ہیں کہ
 کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے کارخانہ قدرت میں جتنے بھی مظاہر ہیں یہ
 قادر مطلق ذات کا پتہ بتا رہے ہیں حدیث قدسی ہے
 کنت نزل أمحفيا فاحبت ان عرف فخلق الخلق میں ایک نسخہ عقلی تھا چھپا ہوا خزانہ تھا
 میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے خلقت کو پیدا فرمادیا اسی تحقیق میں خالق کی
 پہچان ہے

تافر کی یہ پہچان کہ اتفاق میں تم ہے
 مومن کی پہچان کہ تم اس میں ہیں اتفاق

تمام تحقیق میں برتر و بالا حضرت انسان ہے یہ انسان کو ہی اشرف المخلوقات
 ہونے کا شرف حاصل ہے انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے
 جب انسان زندگی کے تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع
 کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی نفی کر دیتا ہے اور حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرتے وقت
 ذات کے حفظ و مراتب کا پاس کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی
 میں حسن کائنات میں تھو جاتا ہے تو اسے ہر سمت حسنِ حقیقی کے جلوے نظر آنے لگتے

جب انسان اپنی خواہشات کی نفی کرتے ہوئے ذات حق کا اثبات کر لیتا ہے تو اسے
انہی پر خدا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور پھر بقول اقبال :

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

جزاء و سزا کا تعلق کسب و ارتکاب سے ہے خلق سے نہیں کسب الہامی فعل
ہے اور خلق اللہ تعالیٰ کا جبر و قدر کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے الامر بین الامرین
امور نکلونہ اور امور تشریعیہ کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے :

قیوم ذات ہمیں اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائے آمین - اور اپنی ذات کے مظہر کامل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت جو آپ کی اتباع میں مضمر ہے
سبب فرمائے آمین - اور عزیمت حسین صاحب سلمہ کی اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے
وے ان کے اخلاص و تقویٰ، علم و عمل اور جذبہ خدمت دین میں مزید وسعت فرمائے
آمین ثم آمین یا رب العالمین

سید شاہد حسین کاظمی

(سجادہ نشین آستانہ عالیہ کاظمیہ سروردیہ محمد پورہ)

1/4/94

مفکر اسلام عدۃ المتحققین حضرت علامہ پروفیسر سید عبدالرحمن صاحب بخاری
وامت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد رب العلمین والصلوة والسلام علی حبیبہ میدنا مولانا محمد و علی
الدو صحابہ السبعین اما بعد

ایک سوال جو کائنات کی سب سے پیچیدہ حقیقت بن چکا ہے اور جس نے تاریخ اسلام ہی نہیں
بلکہ تاریخ عالم کے سب سے شدید اور طویل نزاع کو جنم دیا تقدیر کا سوال ہے جب سے
انسان کے دل نے دھڑکا اور دماغ نے سوچنا شروع کیا یہ سوال ایک معما بن کر سامنے کھڑا
ہو گیا کہ زندگی اختیار مطلق کا آئینہ ہے یا جبر مسلسل کا الیہ عقل کی دانش آموزی سے
نیکر وجدان کی دروں بینی تک شعر کی لطافت آمیزی سے لیکر سائنس کی حسی تجربیت تک اور
فلسفہ کی حکمت پیرائی سے لیکر مذہب کی ماورائیت تک سبھی جبر و اختیار کی اس گتھی کو

سمجھانے میں مصروف ہیں دراصل تقدیر کا یہ سوال خود مسئلہ حیات ہی کی تفریح ہے جب تک یہ آشکار نہ ہو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تقدیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور انسان ہا المیہ یہ ہے کہ وہ آج تک زندگی کی حقیقت دریافت نہیں کر سکا بقول اقبالؒ

دھونڈنے والا نہ تاروں کی گزر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم و پچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

زندگی کی مجرہ حقیقت سے اقباب کشائی کے بارے میں فلسفہ کی تمام تر خیالات آرمی شاعری کی قدرت آفرینی اور سائنس کی مادیت افروزی سے قطع نظر عملاً انسانی زندگی دو متفرق اور جداگانہ نظریہ ہائے زیست کی اساس پر رواں دواں ہے ایک مقام پessimism اور دوسرا متقابل optimism افلاطون کے "فلسفہ نفی حقیقت" سے لیدر اپنشدہ کی ویابی تعلیم بدھ مت کے تصور نروان یورپ کے نظریہ وجودیت Existentialism اور عیسائی نظام رہبایت تک سبھی مقامات نظریہ حیات Pessimist theory of life پر استوار ہیں یہ نظریہ کائنات کو صرف ایک سراب زندگی کو فریب و جوں و یذب نمودار انسان و جبر محض اور یاس و قنوط کی گرفت میں دے دیتا ہے اس سے انسان کی سعی و کوشش اور حرکات و عمل کے، سب عناصر مفلوج ہو جاتے ہیں اور وہ جبر حیات کے اثر سے چھٹکارا پانے کے لئے رہبایت ترک دنیا اور تقشف کی ویران گھاٹیوں میں اتر جاتا ہے

اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے متقابل نظریہ حیات Optimist theory of life کا علمبردار ہے یہ انسان کو احساس نفس اور شعور ذات سے آراستہ کرتا ہے انکی سے زندگی خدا کی عظیم نعمت اور مقدس امانت ہے انکے امکانات potentials "مقتضی" مقصد تو اے عالم کی تسخیر اور دائرہ عمل آفاق کی سب وسعتوں پر محیط ہے یہ نظریہ انسان کو قنوصیت کے گرداب سے نکال کر رجائیت کے ساحل مراد پہ پہنچا دیتا ہے یوں انسان میں

حیات کی قدر و قیمت کا احساس ابھرتا ہے ہے اور اسکی جدوجہد کے دائرہ میں
وقت کی لغتائی وسعتیں اور زندگی کے تمام گوشے سمٹ جاتے ہیں اور یہی وہ معنوی تناظر
ہے جس میں انسانی حریت و اختیار کی حدود متعین ہوتی اور اسلامی نظریہ جبر و قدر کی گہری
پہچان فراہم ہوتی ہیں

اسلامی فکر کی تاریخ میں مسئلہ جبر و قدر کو مختلف حوالوں اور متنوع جہتوں سے
جھگڑنے کی کوشش کی گئی علم ازل اور علم واقعی کا امتیاز ہو کہ خلق عمل اور کسب فعل
میں تفریق جبر و قدر میں کسی ایک جہت کا غلبہ ہو کہ توازن و آمیزش کا نظریہ سبھی مسئلہ
حیات کے حل کی مختلف تعبیریں ہیں ان تعبیروں پر بحث و نظر کے سلسلے میں جس قدر پھیلتے
گئے مسئلہ فناء و قدر اتنا ہی اٹھتا چلا گیا بہر آغیہ بات مدارج علم کی ہر یا خلق و کسب کے
مابین جبر و قدر میں آمیزش کی ہر یا کسی ایک جہت کے غلبہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ
ہر خالق فعل انسان کا موجب نہیں خالق عمل کسب عہد کا ثمر ہے خبر کا آغیہ جبر نہیں اور
قدر و جبر میں ایک گونہ تلازمہ ہے

بناء بریں اسلام کی رو سے تقدیر کا مضموم یہ ہے کہ انسانی وجود میں نشو و نما
میں رویوں اور فکر و عمل کے لغتائی امکانات و بیعت ہیں وہ عقل و ادراک و جذبہ و
اختیار و ہر وہ اختیار کی بنیادیں قوتوں سے قرارت ہے اور ان احساس اور رویوں کی یہی
تاریخ و طبع و عرض کائنات اور متنوع مخلوقات میں انسانی تقدیر و اعتبار اور شرف و
انکسار کی بناء پر ملتی ہیں اور انہیں ہر حیات انسانی کی ابتداء و آزمائش اور مصداقیت
و ہدایت کا واسطہ قرار دیا جاتا ہے یہ دنیا و اسباب ہے اور زندگی ہر امر بقا و سعادت
و جان نے دنیا کے ہر واقعہ زندگی کے معاملے اور ایمان کے ہر عمل کو سبب و مسبب کے
حسی رابطے میں جکڑ دیا ہے انسان زندگی کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں اپنے قوائے نفس
اور ممکنات عمل سے اسباب کا تانا بانا تیار کرتا ہے اور مشیت الہی کا قانون مکافات ان
اسباب کے نتائج و ثمرات مرتب کرتا چلا جاتا ہے اسباب کا تعلق انسان کے کسب و اختیار
سے ہے اور مسببات و نتائج کا ظہور مشیت الہی کے تابع یوں سبب و اعمال کی سطح پر
انسانی حریت و اختیار کا ظہور ہوتا ہے اسباب سے ہے جس پر مشیت کی نمودار اسی
جبر و اختیار کی آمیزش سے اسلام کا تقہ و فناء و قدر جبر و ہر

یہاں اس امر کی تصریح لازم ہے کہ اعمال کے نتائج و ثمرات کا ظہور اگرچہ مشیت الہی پر موقوف ہے لیکن اعمال اور نتائج کے مابین رابطہ سببیت کی کار فرمائی اعمال کی طرح نتائج کی ذمہ داری بھی انسان کو ہی ٹھہراتی ہے اعمال و افعال کی طرح واقعات کے اسباب و عوامل میں عام طور پر انسان ارادہ و اختیار ہی سے جنم لیتے ہیں اور مسببات و نتائج کا ظہور انہی اسباب و عوامل پر موقوف ہوتا ہے اور انہی کی طرف منسوب، اس لئے انسان ہی ان مسببات و نتائج کا ذمہ دار قرار پاتا ہے یہی ذہنی مسئولیت اور اخروی جواب دہی کی بنیاد ہے یہی انسانی حریت و اختیار کا دائرہ ہے اور یہی مکافات عمل کا قانون مسئلہ تقدیر کے اس پہلو سے صرف نظر کر لیا جائے تو سارا نظام تخلیق اور پورا کارخانہ قدرت ایک لائٹنل معما بن کر رہ جاتا ہے

تقدیر کی گہتی سلجھانے میں انسانی فکر و شعور اور ادراک و بیان کی حدود معین اور ابعاد Dimensions واضح ہیں اسلام نے انہیں معین حدود و ابعاد میں رستے ہوئے مسئلہ تقدیر پر غور و فکر کی اجازت دی ہے اور اسی غور و فکر کا ایک حسین پیرایہ زیر نظر تصنیف ہے فاضل نوجوان محترم محمد عمر حیات الحسنی صاحب حفظہ اللہ کی شخصیت میں جدید و قدیم علوم کا حسین امتزاج نمایاں ہے کم عمری ہی میں ان کی متعدد تالیفات منصفہ شہود پر آچکی ہیں پیش نظر کتاب انسان اور مسئلہ تقدیر ان کی وسعت مطالعہ عمیق غور و فکر اور علمی وثوق و استناد پر شاہد ہے یہ تقدیر کے پیچیدہ مسئلہ کو اسکے تمام تر تاریخی پس منظر اسلام کے تمدنی ارتقاء اور عصر جدید کے گہری شعور کے وسیع تر تناظر میں رکھ کر حل کرنے کی ایک نادر کوشش ہے مجھے اس کتاب کے آئینے میں فاضل کے درخشاں علمی مستقبل کی جھلک نظر آرہی ہے رب قدوس اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے لئے ذخیرہ حسات بنائے آمین۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

سید عبدالرحمن بخاری

والسلام

ریسرچ آفیسر قائد اعظم لائبریری لاہور

گدائے در حبیب

22 اپریل 1994 جمعہ

رئیس المدرّسین اُستاز العلماء حضرت علامہ مفتی محمد غلام اصغر
صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ

مفتی و شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ محمدیہ مہرویہ قمر الاسلام بسنی یوسن ہمنھاڑ - ملتان

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی ارتضیٰ حبیبہ فی الارض والسمۃ الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا
وسید المرسلین و سید الانبیاء و علی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الصفیاء امامہ
رسالہ تمدن انسانی زندگی میں قضا و قدر کا کردار اور مسک اعدال

میں نے پوری طرح دیکھا ہے جو اپنے موضوع پر بے مثال و بے نظیر
ہے۔ ممکنہ شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لئے سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔
اور قرآن و سنت کے دلائل و راہین سے اہل سنت کے موقف یعنی راہ اعتدال
کو بالکل واضح کر دیا ہے۔

عزیز محمد عمر حیات الحسینی صاحب زید مجدد نے محنت شاقہ اور عرق ریزی کے
ساتھ اسے مرتب فرمایا ہے۔

کیونکہ موضوع لائٹل ہے۔ جس کو جتنا پھیلایا جائے اُسی قدر
پھیلتا جاتا ہے اور ساتھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں بعض کم
علم و فہم لوگ مسئلہ تقدیر پر بڑی جرات و دہیری کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے
ہیں جس سے ایمان کو خطر و لاحق ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے

رسول آرم، نبی معظم، والی دو جہاں، خسر و خوبیاں سیاح لامکان
عزیز مصر صمدیت

ملک مملکتہ احدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی
ہے۔

کہ اس موضوع پر بحث مباحثہ نہ کیا جائے کیونکہ بحث مباحثہ کرنے والے ایمان
سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں

جہلا اور کم علم لوگوں کے ممکنہ اشکالات و خدشات کو رفع کر دیا۔

عقل سلیم سمجھنے والوں کے لئے وافر مقدار میں مواد جمع کر دیا گیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ بصدقہ گنبد خضریٰ کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 توجہات سے عزیز محمد عمر حیات الحسینی صاحب سلمہ کو عمر خضریٰ عنایت
 فرمائے۔ آمین ثم آمین اور اس تحریر کو ہم سب کے لئے نجات اخروی کا سبب
 بنائے آمین ثم آمین۔ اور عزیز محترم کے جملہ مقاصد خیر کو پورا فرمائے آمین
 عہدہ المذنب محمد غلام الصغریا لوی۔

۲۱/۱۲/۹۳

(مفتی و شیخ الحدیث مدرسہ عمریہ محمدیہ مہرویہ قمر الاسلام یوسن ہشتار، ملتان)

شیخ الحدیث و التفسیر حضرت علامہ مولانا عبدالملک صاحب مدظلہ العالی
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا محمد عمر حیات الحسینی ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے علمی تحقیق کے جوش و جذبہ اور صلاحیت سے نوازا ہے کئی موضوعات پر داد تحقیق لے
 چکے ہیں ان کا تازہ مقالہ قدیم معرکتہ الراء اور مشکل ترین مسئلہ نبوہ و قدر کے متعلق
 ہے موصوف نے اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سب کچھ
 پہلے سے متعین اور فیصل شدہ ہے سے کیا آپ کا یہی ارشاد تو اس مسئلہ کا پتہ دیتا ہے مسئلہ
 گہری تک پہنچنے کیلئے یہی ارشاد کلیدی حیثیت رکھتا ہے اسی آغاز سے کتاب پر کشش ہو رہی
 ہے اور اسی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا ہے مقالہ کے عنوانات پر نظر ڈالنے سے کتاب کی
 جامعیت سامنے آجاتی ہے اللہ تعالیٰ مصنف کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور انکی
 مساعی جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے آمین

عاجزہ

عبدالملک

(ناظم اعلیٰ و رابطہ اندارس اسلامیہ پاکستان، شیخ الحدیث)

مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور

محترم جسٹس ملک غلام علی صاحب

(سابق جج و مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکستان)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

مسئلہ تقدیر فی الواقع ایک نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس پر احتیاط کا دامن نہ لگانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم راز الہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے عزیز محترم محمد عمر حیات الحسینی سے مسئلہ تقدیر کے مسودہ کے بعض مقامات کو سنائے اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے کوئی تامل نہیں ہے کہ یہ کوشش انشاء اللہ سود مند اور موجب افادیت ہوگی میں دعاؤں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید امت عطا فرمائے راہ حق پر استقامت بخشنے اور ان مسائل پر ریسرچ اور تحقیق کی توفیق عطا فرمائے جن کی فی الواقع ضرورت ہے۔

راقم ماجز

والسلام

غلام علی

ادارہ معارف اسلامی منصوبہ لاہور

پیش لفظ

مسئلہ تقدیر ایمانیات کے مسئلے کا ایک اہم ترین موضوع ہے لیکن عجیب اتفاق ہے اس مسئلہ کی نسبت لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور اوہام و وساوس پائے جاتے ہیں۔ اس پر گمید کرید کر "شکوہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسے پیچیدہ اور نازک مسائل میں الجھنے سے سوائے بے عملی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ انسانی عقل و دانش اس نازک مسئلے کے حقیقی مضمرات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس موضوع پر حد سے زیادہ بحث و تحقیق کرنے کا نتیجہ گمراہی ہے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمید کرید کر "شکوہ کرنے سے منع فرما دیا۔

اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے "مجبور یا مختار" ہونے کے مسئلہ پر تاریخ میں فلاسفہ، مفکرین کے نزدیک بہت اختلاف رہا ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق افراط و تفریط کی رائے رکھی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے اس مسئلے کے اثرات نے خواص سے لے کر عوام تک کے ذہنوں کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق عاجز سے مختلف مقامات کے اچوال، پٹنہ،

انک، پشاور، نوشہرہ، سکس، بہاولپور، ملتان، دوستوں نے استفسار کیا جس کا جواب دیا گیا جن سے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوا۔

سکس میں دوران خطابت جمعۃ المبارک کے بعد سوال و جواب کی نشست میں بھی اس کے متعلق سوالات کئے گئے۔ انہی سوالات کے پیش نظر شب برات پر مسئلہ جبر و قدر کے موضوع پر تقریر کا اعلان کیا گیا۔ نومبر کے شکوک و شبہات کا ازالہ لیا جائے گا۔ اس موضوع کے متعلق استفسار میں بھی دے دیا گیا تھا کیونکہ جمعۃ المبارک کی یہ نشست میں اس موضوع پر شکوک کی کئی اور بقیہ شکوک شب برات پر رہنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن عین موقع پر اس شکوک کو مٹا دینے کا احباب نے فیصلہ دیا کیونکہ موضوع علمی ہے جو تشنہ رسانی کی وجہ سے مزید شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا۔

بہر حال عاجز نے اس موضوع کے نوٹس وغیرہ تیار کر کے جمعۃ المبارک کی دو تین نشستوں پر بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے دوستوں کے اصرار پر اس مسئلے کے متعلق سوال و جواب کی نشست رکھی گئی تھی جس کا دورانیہ رات سات بجے تا ۱۰-۲۰ بجے یعنی ساڑھے پانچ گھنٹے رہا تھا۔

لہذا ان اسباب کی بناء پر خوب مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس موضوع پر مقرر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب امتیاز کا تمم العالیہ کے خطبات۔ استفادہ کیا گیا جو اس موضوع پر انتہائی اہم ترین ہیں۔ آپ کے علمی مقام اور انداز خطابت کو تو اپنے اور اپنے شاگردوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ علم و تحقیق اور دینی و سیاسی خدمات کے لئے آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس موضوع پر یہ

الحديث حضرت قبلہ سید محمد زبیرؓ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پچوالف (دوران دورہ تفسیر) بھی بڑی علمی بحث فرمائی تھی جو قرآن مجید:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَذَّتْهُمْ أَلْوَانُهُمْ أَمْ هُمْ يَتَذَكَّرُونَ

کے ماتحت کی گئی تھی۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کا شمار قابل ترین مدرسین میں ہوتا ہے جن کا انداز تدریس اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے منطقی مثالوں کے ذریعے خوب مسئلہ سمجھایا۔ (دورہ تفسیر کے نوٹس) وغیرہ تیار کئے تھے۔ جن سے عاجز نے حسب ضرورت استفادہ کیا۔

مسئلہ تقدیر پر عوام الناس میں انتہائی ٹھوک و شبہات پائے جاتے ہیں جو روزمرہ مسائل میں سننے میں آتے رہتے ہیں جن کا حقیقت دور کا بھی واسطہ نہیں تھا کیونکہ عوام الناس کی غالب اکثریت تصور تقدیر نہیں سکی۔

بڑا بہتر سمجھا کہ عوام سے ذہنی ٹھوک و شبہات کے ازالہ کے لئے اسے کتابی شکل دے دی جائے۔ اس کا دوسرا حصہ تو خدائی منسوبہ بندی ہے جس کا مسئلہ تقدیر کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ اس سے بھی مزید ٹھوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا مسئلہ سمجھ کر عمل کرنے والوں کے لئے تو اس میں وافر مواد ہے۔ لیکن اس مسئلے کو الجھنے اور الجھانے والوں کے لئے تو عمل سے بچنے کے لئے خواہ مخواہ حیلہ جوئی اور بہانہ تراشی ہوگی۔

سزا سے بچنے کے لئے تو بہت زیادہ حیلے تراشے جاسکتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے سواء کچھ نہ ہوگا۔ اس لئے قارئین سے میری درخواست ہے کہ اس کتابچہ کو بار بار پڑھیں کیونکہ ہر بار پڑھنے سے مسئلہ کو سمجھنے اور ذہنی ٹھوک و شبہات کو دور کرنے میں آسانی ہوگی۔

اللہ رب العزت بصدقہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجز کی اس کاوش کو ذریعہ نجات فرمائے آمین۔ اور قارئین کو استفادہ کر کے عمل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔

فی الحقیقت یہی بات غلط ہے کہ علم الہی کی وجہ سے کہ عامل و فاعل کا ارادہ و اختیار سلب و مفقود ہو جاتا ہے۔ علم الہی انہی اشیاء کے ارادہ و اختیار کو سلب نہیں کرتا بلکہ اس کو اور ثابت اور مستحکم کرتا ہے۔

لہذا رب عزت کو تمام کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا علم تھا اسی علم و تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک انجینئر ایک ڈیم بنانے سے پہلے اس کی تمام جزئیات پر غور کرتا ہے اس کے میٹرل Material کی صلاحیت و استعداد و طاقت و قوت کا جائزہ لیتا ہے۔ ڈیم بنانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ پھر اس کی تیاری سے پہلے اس میٹرل کی طاقت و قوت کے بل بوتے پر اس کی کارکردگی کی عمر کا اندازہ قائم کر کے پیش گوئی کر دیتا ہے کہ مثلاً ڈیم سو سال تک کار آمد رہ سکتا ہے یا جیسے مختلف مشینیں بنانے والے گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ مشین اتنے عرصے تک بغیر کسی نقص کے کام کرتی رہے گی لیکن انجینئر اور دوسرے فنکار حضرات چونکہ ناقص علم رکھتے ہیں اس لئے ان کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت کا علم کامل و صحیح ہے۔ اس لئے اسکے اندازہ میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے۔

اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کی تمام حقیقتوں کی خلقت سے پہلے اندازہ اور علم تھا کہ بعد میں پیدا ہونے والی یہ تمام حقیقتیں کس نہج پر کام کریں گی۔ کتنا عرصہ کام کریں گی۔ اور ان کے کئے ہونے کا سو میں سے کتنے کام قابل ستائش ہوں گے اور کتنے کام لائق مذمت۔

اسی لئے فرمایا:

"اناکل شیء خلقناہ بقدر۔" (القمر: ۲۷: ۴۹)

"ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے (تقدیر یعنی علم سابق) کے مطابق پیدا کیا ہے۔"

"قد جعل اللہ لکل شیء قدراً (الطلاق: ۲۸: ۳) "اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔"

علم الہی میں افعال و اعمال اختیار یہ کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے کہ فداں فداں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فداں فداں عمل فداں فداں وقت میں کرے گا لہذا یہ ضروری ہو گا کہ وہ شخص اپنے ارادہ و اختیار ہی سے وہ عمل انجام دے ورنہ ایک چیز کا علم الہی کے خلاف واقع ہونا لازم آئے گا جو محال ہے۔

اللہ رب العزت کا علم قدیمی و ازلی ہے وہ ازل سے پوری کائنات کے متعلق جانتا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی وقوع پذیر ہونے پر نہیں جان رہا بلکہ کائنات کے بننے سے قبل اس کے علم میں ہے۔ اگر ابھی کے علم الہی کا ایمان رکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ایک وقت کے لئے بے اختیار مانتا پڑے گی جو عقیدہ و ایمان کے خلاف ہے۔

پس جو ہر فعل کو قدیمت جانتا ہے اسی طرح بندے کے اعمال و افعال کو جانتا ہے اور اس سے بندہ ہرگز ہرگز مجبور و تھکن نہیں دیتا۔ علم الہی قدیم عامل کے ارادہ و اختیار کی نفی ہرگز نہیں کرتا۔

(مثال)

اس حقیقت کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں : ریل گاڑی کی آمد و رفت حتی الامکان طے شدہ ٹائم ٹیبل کے موافق و مطابق ہوتی ہے۔ کیا اس ٹائم ٹیبل کو ریل کے چلنے اور اس کی حرکت میں ذرہ برابر دخل ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی دخل نہیں۔ سمجھنے کے لئے علم الہی کو ٹائم ٹیبل سمجھیں فرق صرف یہ ہے ٹائم ٹیبل بنانے والوں کا علم چونکہ محیط و کامل نہیں وہ لوگ محض اپنے قواعد و اصول کی بناء پر طے کر لیتے ہیں کہ فداں اسٹیشن پر گاڑی فداں وقت پہنچے گی۔ ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کسی دن درمیان میں لائن نوٹ جائے گی یا انجن خراب ہو جائے گا اس لئے گاڑی اینٹ ہو جائے گی۔

اس قسم کی جزئیات و عوارضات کا علم ان کو محیط نہیں ہوتا اس وجہ سے نامم ٹیل کے شیعروں میں تبدیلی و تغیر کا آئنا ناظر ہے لیکن علم اسی تمام جزئیات و عوارضات و موانعات پر ہو ہو بجمیع تفصیلاً محیط ہے ۔ لہذا ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں ۔

انجن کی حرمت اور بھاپ کے فعل میں اس نامم ٹیل کو کوئی دخل عمل نہیں ۔ انجن بھاپ کی حرکت اور اپنی حرکت سے ذرائع کے رد ، اختیار کے موافق ، مطابق چلتا ہے ۔ نامم ٹیل کا اس حرمت کرنے میں کوئی دخل نہیں ۔

پس اس طرح علم اسی قدیم عامل کی قدرت و اختیار کو سلب نہیں کرتا ۔ بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے ۔ کیونکہ علم تو معلوم کے صحیح انکشاف و اظہار کا نام ہے ۔ معلوم کے واقع ہونے میں کوئی دخل نہیں ۔ عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ لاحق ہوتا رہتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے مقدر کر دیا ہے اور لوگوں محفوظ پر لکھ دیا ہے اور اس کا لکھا ہوا مل نہیں سکتا تو ہماری کوشش و سعی کا کوئی فائدہ نہ رہا ہم خواہ نیک عمل کریں یا بد ہو گا ہر حال وہی جو پہلے مقدر ہو چکا ہے ۔

اس کے جواب میں بھی کہا جائے گا کہ امروا قع یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے پہلے جانا یا جو پہلے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے اختیار و ارادہ سے کرنا تھا اللہ رب العزت کو ازل میں پہلے سے اس کا علم تھا کیونکہ ہمیشہ علم ، معلوم اور واقع کے مطابق ہوتا ہے ۔ معلوم اور واقع علم کے مطابق ہوتا ہے ۔ جیسے ایک انجینئر کہتا ہے کہ یہ ڈیم سو سال تک کار آمد رہے گا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ انجینئر نے سو سال کی پیش گوئی کر دی ہے اس لئے اب خواہی نخواہی اس ڈیم کو سو سال تک کام کرنا پڑے گا ۔ بلکہ امروا قع یہ ہے کہ اس ڈیم کے میٹرل اس کی ساخت اور طاقت و قوت کے اعتبار سے انجینئر نے پہلے سے یہ جان لیا تھا کہ یہ ڈیم اب تک کار آمد رہ سکتا ہے ۔ پس اسی طرح بلا

تفہیمہ و تمثیل اللہ رب العزت نے انسان کی عقل و دماغ کا کردار، اس کے ذہنی رجحان اور نیکی یا بدی کے بارے میں اس کے اختیار و ارادہ کو پہلے سے جان لیا ہی اس کا علم زلیٰ ہے۔ ن و تقدیر کہتے ہیں اور میں مکتوب لوح محفوظ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا:

وَكُرَّ شَيْءٌ يَعْلَمُ فِي الرَّبِّ - (النجم: ۱۶: ۱۵۲)

”ہر وہ کام جو انسان کرتے ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم اپنے اختیار و ارادہ سے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم تھا اور اس نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ یہ بات ہم نے یہاں سے کہ جو کچھ اس کو معلوم تھا اور اس نے لکھا ہوا تھا وہ ہم نے کہ ہے کیونکہ علم معلوم اور واقع کے مطابق ہوتا ہے معلوم اور واقع علم کے مطابق نہیں ہوتا۔“

مسئلہ تقدیر تاریخی تناظر میں

تاریخ میں مسئلہ تقدیر پر بہت اختلافات رونما ہوتے رہے جن میں تین فرقوں کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ معتزلہ میں دو فرقے گرد آنے جاتے ہیں۔

۱۔ معتزلہ مقدمین۔

۲۔ معتزلہ متاخرین۔

معتزلہ مقدمین اور مسئلہ تقدیر

معتزلہ مقدمین علم الہی قدیم محیط کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ صحیح مسلم کتاب بیان میں وارد شدہ روایت سے ہوا ہے۔
ان لا قدر وان الامر انف۔

”یعنی تقدیر کوئی چیز نہیں اور بندہ جو کچھ کام کرتا ہے اللہ رب العزت کو پہلے سے ان اعمال و افعال کا کوئی علم نہ تھا۔“

معاذ اللہ کچھ نہ جانتا تھا کہ بندے جا کر کیا کام کریں گے۔ بندے اعمال و افعال کے صادر ہو چکنے کے بعد اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے جیسے بندوں کو ہوتا ہے۔ یہ اشکال و شبہ تمام احادیث کے مابین مطابقت نہ کر سکنے کی بناء پر ہوا ہے۔

اگر تمام احادیث جو تقدیر کے متعلق ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو اشکال کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا عقیدہ رکھنے سے اللہ رب العزت کی طرف جمل کی نسبت آتی ہے جو سخت ترین گستاخی ہے۔ یہ عقیدہ جمل مقدمین معتزلہ کا تھا۔

متاخرین معتزلہ اور مسئلہ تقدیر

متاخرین علم الہی قدیم محیط مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم ازلی قدیم ہے۔ وہ اعمال و افعال کے صادر ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ انسانوں کے اعمال و افعال وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے علم قدیم محیط میں طے شدہ ہیں یہاں تک اہل سنت کے ساتھ متفق ہیں۔

متاخرین معتزلہ ذات باری کو جمل کے عیب سے منزہ سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ رب العزت خالق تو ضرور ہے لیکن ان کے اعمال و افعال کا خالق نہیں ہے۔“ بندے اپنے اعمال و افعال کے خود خالق ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کے اعمال و افعال میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ بندے دونوں قسم کے کام کرتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر اللہ رب العزت کو جملہ اعمال و افعال کا خالق قرار دیا جائے تو شرور و قبائح کی نسبت اس کی طرف لازم آتی ہے۔ جو محال ہے۔ مقدمین معتزلہ نے سرے سے علم الہی ہی کا انکار کر دیا۔

نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری

یعنی یہ رب العزت نے ساری مخلوقات پر پیدا فرما دیا اور انسانوں

میں ہر قسم کے کام کرنے کی قدرت اور قوتیں ہی رہ دیں۔ - بے پس ر
 انسان ان قوتوں کو کن کاموں سے استعمال کریں گے اچھے یا برے میں۔
 ان امور کا اللہ رب العزت کو علم نہ تھا۔ لہذا متاخرین محفل نے یہ سمجھا کہ
 علم الہی کا انکار کرنا تو انتہائی بدترین حماقت و جہالت ہے۔ ہاں انسانوں کے
 اعمال و افعال کو انہی کی ذوات تک محدود رکھا جائے۔ اور ان افعال کا رشتہ
 اتساب اللہ رب العزت سے منقطع کر لیا جائے تو پھر ان کے برے اچھے کی
 ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوگی۔ شرور و قبح کی نسبت اللہ رب العزت کی
 طرف نہ رہے گی۔ اس لئے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انسانوں کے اعمال و
 افعال خود بندوں کی مخلوق ہیں۔ ان کے صدور میں اللہ رب العزت کے
 ارادے اور مشیت و قدرت کو کوئی عمل دخل نہیں۔ متاخرین نے علم الہی
 قدیم محیط مان کر بندوں کو خالق افعال و عمل مانا جو شرک کے زمرے میں
 آتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے لہذا مقدمین و متاخرین
 محفل دونوں توہین و شرک کے مرتکب ہوئے۔

فرقہ جبریہ اور مسئلہ تقدیر

محفل نے تو زبان کو اپنے فہم و اعمال کا خالق قرار دیا تھا۔
 جبریہ - خدا - کا عمل و فعل جس نے فہم و عقل کو کجا بنایا

اپنے افعال میں بالکل مجبور محض ہیں۔ انسان کا اپنے اعمال و افعال میں
 اپنے ارادہ و اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ انسان کو ایسا مجبور محض مانتے
 تھے جیسے ینت و پتہ وغیرہ۔

فرقہ قدریہ اور مسئلہ تقدیر

یہ جبریہ کے برعکس تقدیر کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔
 ان تمام فرقوں کے عقائد و نظریات پر آگے روشنی ڈالی ہے۔ لہذا غلطی نہ پر
 ملاحظہ فرمائیے

جناب علی المرتضیٰ کا قول

انسان کے مجبور یا مختار ہونے پر

آپ نے کسی نے اس مسئلے کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے سائل سے فرمایا کہ اپنی ایک ٹائٹ اوپر اٹھاؤ اس نے اٹھائی پھر فرمایا کہ اب دوسری ٹائٹ بھی اٹھاؤ۔ اس نے عرض کیا یہ تو ناممکن ہے تو آپ نے اس مثال کے ذریعہ انسان کے مجبور یا مختار ہونے کی حقیقت کو بیان فرمادیا فرمایا ”پہلی حد انسان کے اختیار کی تھی“ اور دوسری حد اس کی مجبوری کی ہے

بین القدر والجبر کا حقیقی مفہوم

اب ان مراحل کا ذکر کرتے ہیں کہ جن مراحل سے گزر کر کوئی عمل تکمیل پذیر ہوتا ہے، ان مراحل کو سمجھنے کے بعد بین القدر والجبر کا حقیقی مفہوم واضح ہو جائے گا کیونکہ کسی عمل کا انجام پر پہنچنا ان مراحل سے گزر کر ہی ہوتا ہے بعض کو ان مراحل کا شعور و ادراک ہوتا ہے اور بعض کو بے علمی کی وجہ سے نہیں سہا ہم بالترتیب ان مراحل کا ذکر کرتے ہیں

۱۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خواہش کی کشمکش کا مرحلہ

سب سے پہلے انسان کے دل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ بیک وقت دونوں احساس اس کے دامگیر ہوتے ہیں کہ یہ کام کرے یا نہ کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ احساس صرف شعوری اور اختیاری اعمال و افعال سے متعلق ہوتا ہے۔ اضطراری اعمال کا ان مراحل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔

اختیاری اور اضطراری فعل میں فرق

اختیاری اور غیر اختیاری فعل میں فرق سمجھنے کے لئے مثال پر غور کریں مثلاً۔ کوئی شخص آپ کی آنکھوں میں سوئی چھوننا چاہے تو سوئی کے سامنے آتے ہی پلکیں غیر اختیاری طور پر بند ہو جائیں گی۔ اور ایسا فعل قابل مواخذہ و گرفت بھی نہیں۔ اور اگر یہی پلکیں بد نیتی سے کسی فعل ناحق کے لئے حرکت کریں تو یہ اختیاری اور ارادی فعل کہلائے گا۔ اور اس ارادی فعل پر مواخذہ و گرفت ہوگی۔ حرکت ایک ہے مگر ارادے اور نیت نے اسے کچھ سے کچھ بنادیا ہے۔ بہر حال سب سے پہلے ذہن میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ کہ یہ یاں چوبی کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ سب سے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اور اس کشمکش کا مرحلہ کہتے ہیں

غور و خوض کا مرحلہ۔

کشمکش کے بعد اس کام کے غور کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ذہن کرنے کے فائدہ اور نہ کرنے کے نقصانات دونوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یعنی دونوں طرف کے ممکنہ نتائج کیا ہیں۔ ذہن میں خدائی حکم بھی آتا ہے۔ کہ کرنے پر کیا اجر و ثواب اور نہ کرنے پر کیا عذاب و عتاب ہوگا؟
 یہ ضمن فعل کا ذہنی وجود کشمکش کے ابتدائی مرحلہ سے گزر کر غور و خوض کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کشمکش اور غور و خوض کے دونوں مرحلوں پر انسانی ذہن کسی قسم کی مجبوری اور پابندی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ دونوں عمل کشمکش اور غور و خوض ذہن اور شعور کی سطح پر آزادانہ طریقے سے واقع ہوتے ہیں۔

انتخاب نیت کا مرحلہ

یہ مرحلہ ذہنی نیت سے کہلاتا ہے یہاں پر انسان دو راستوں میں
 ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ پوری سوچ بچار کے بعد اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے :
 - وہ اپنی مالی کا مرتب ہو یا برائی کا۔ صحیح راستے پر گامزن ہو یا غلط راستے پر
 حکم الہی کی پیروی کرے یا نفس کی اسی ذہنی فیصلے کو انتخاب نیت کہتے ہیں
 آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں۔ کیا ان تینوں مرحلوں میں کسی اعلیٰ
 قوت نے انسان کو مجبور کیا اسے اختیار کرنے یا نہ کرنے پر کوئی خارجی دباؤ پڑتا
 ہے۔ ہرگز نہیں یہ تو خالص ذہنی و قلبی فیصلہ ہوتا ہے ان تینوں مراحل
 میں اعمال و افعل مکمل طور پر آزادانہ طور پر کیے جاتے ہیں۔

ارادے کا مرحلہ

ان تینوں مرحلوں کے بعد انسان اسے وقوعہ بنانے اور اسے عملی
 جامہ پہنانے سے ذہنی طور پر تکرر بستہ ہو جاتا ہے۔

نیت اور ارادے میں فرق

یہاں پر نیت اور ارادے کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نیت ذہنی
 سطح پر کسی چیز کو منتخب کرنے کا نام ہے اور عزم و ارادہ اس نیت کی تکمیل پر
 ذہن کے تکرر بستہ ہو جانے کا نام ہے۔ ہاں عزم و ارادہ نیت کے انتخاب سے
 جنم لیتا ہے نیت مقدم اور ارادہ موخر لہذا ہمیشہ عزم و ارادہ نیت کے تابع ہوتا
 ہے۔

تعمیل کا مرحلہ

پانچواں مرحلہ ارادے کی تعمیل کا کہلاتا ہے جہاں پہنچ کر انسان
 عملی تدبیر کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی دشمن کے
 مارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ کے عمل کا پانچواں مرحلہ کسی ہتھیار کے
 ساتھ اس پر حملہ کرنا ہوگا۔

تعمیل ارادے کے تابع ہوتی ہے

نتیجے کا مرحلہ :

جب ارادے کی تکمیل ہو چکی تو چھٹا مرحلہ نتیجے کے برآمد ہونے کا آتا ہے۔ مثلاً ہتھیار استعمال کرنے سے وہ شخص مر جائے یا زخمی ہو جائے گا۔ یہ نتیجہ آپ کے مرحلہ تعمیل کے تابع ہے، مرحلہ تعمیل عزم و ارادے کے تابع ہے اور مرحلہ نیت کسی کے تابع نہیں ہے۔ کیونکہ مرحلہ نیت غور و خوض کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے ان چھ مراحل سے گزر کر عمل اپنے منطقی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ان مراحل میں سے کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں پر کوئی خارجی دباؤ ہو۔ ذہنی کشمکش سے لیکر نتیجے تک انسان خود بخود عمل کرتا ہے اور یہ اقدام کسب عمل ہے۔

انتخاب نیت کی اہمیت

ان چھ مراحل میں انتخاب نیت کو قرآنِ محدث کی نظر میں بنیادی حیثیت حاصل ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

انما الاعمال بالنیات (رواہ البخاری)

”اعمال کا ارادہ نیت پر ہے“ دوسرے مقام پر فرمایا:

ان الله لا يقدر شيء منكم الا بنية (رواہ البیہقی)

”بے شک اللہ جب عزت تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیتا۔ تمہارے اعمال اور دنوں کو دیکھتے ہیں۔“

اللہ رب عزت کے نزدیک عمل کی ذمہ داری کا فیصلہ انسان کی

نیت اور اس کے نیت پر عمل کے مطابق ہوتا ہے۔

جیسی نیت ویسی مراد

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَذْكُرِ الْمَوْتَ فَقَدْ وَضَعَ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ

(النساء)

”اور جو کوئی گھر سے ہجرت کے لیے نکلے پھر اس میں سے موت آجائے تو اللہ رب العزت پر اس کا اجر ثابت ہو گیا جیسی ۔۔۔ عمل کی جزا عطا کی جائے گی۔“

اللہ رب العزت کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا عمل اپنے انجام تک پہنچایا نہیں بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ اکتساب عمل میں اس کی نیت کیا تھی قرآن و حدیث میں نیت کے احصاء پر زور دیا گیا ہے ۔ کیونکہ اسی پر ایک شخص مسلمان اور منت سے ہی ایک شخص منافق سمجھا جاتا ہے حالانکہ زبان اور ظاہر کی حد تک دونوں کا قول ایک ہی ہوتا ہے ۔

خلاصہ کلام نیت

انسان اچھائی یا برائی کے ارتکاب کے لیے جب اپنی نیت کا انتخاب کرتا ہے اس وقت وہ مکمل طور پر بلا شعور و با اختیار ہوتا ہے اسے دونوں راستوں سے کسی بھی راہ کو اپنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ مرحلہ خاصیت اس کے اپنے ذہنی فیصلے کا ہوتا ہے اسی آزادی کی بناء پر وہ شخص با اختیار تصور کیا جاتا ہے ۔ بقیہ تمام مراحل عمل اس کی آزادانہ منتخب نیت کے تابع ہوتے ہیں ۔

خارجی مجبوریوں اور معاملات کی پریشانیوں کا دباؤ کا اثر نیت سے مرحلے پر نہیں پڑتا چوتھے مرحلے عزم و ارادہ پر ہوتا ہے ۔ شاذ و نادر عمل نیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت حال کو جبر و ارادہ کہیں گے ۔ اصول و فہم ہر شخص اپنے آزاد انتخاب نیت کے باعث پانچ جزاء و سزا ہے ۔

علامہ تقنازانی کے نزدیک مسئلہ جبر و قدر

وللعباد و افعال اختیاریۃ یشاہون بها ان كانت طاعة و يعاقبون عليها ان كانت معصية لا كما زعمت الجبرية انه لا فعل للعبد اصلاً و ان حركات بمزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل لان الفرق بالضرورة بين حركة البطش و حركة الارتعاش نعلم ان الاول باختياره دون الثاني و لانه لو لم يكن للعبد فعل اصلاً لما صح تكليفه و لا يترتب استحقاق الثواب و العقاب على افعاله و لا اسند لامعن التي تقتضي سابقة القصد و الاختيار اني على سبيل الحقيقة مثل صلى و كتب و صام بخلاف مثل طال الغلام و اسود لونہ۔

ان الله خلق و العبد كاسب و يحقق ان صرف العبد قدرته و ارادته ابي الفعل كسب و ايحاد الله تعالى لفعل عقيب ذالك خلق و المقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الایجاد و مقدور العبد بجهة الكسب فلا روض تكون ملكا الله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة تبوت التصرف۔ (شرح عقائد نسفی ۶۳)

علامہ سعد الدین تقنازانی شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں :

”اور بندوں کو اپنے افعال کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس بناء پر اگر یہ افعال طاعت پر مبنی ہوں تو ان کا ثواب ملتا ہے اور اگر معصیت پر ہوں تو ان پر عذاب دیا جاتا ہے۔ فرقہ جبریہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ بندے کو اپنے افعال کا کچھ اختیار ہی نہیں۔ اس کی حرکات و سکنات تو محض جمادات کی حرکات کے مشابہ ہیں۔ جنہیں اپنے افعال پر نہ قدرت حاصل ہوتی ہے اور نہ قصد و اختیار۔“

جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کو اپنے افعال کا اختیار ہی نہیں

تو اس کا احکام الہی کا مکلف نہیں آیا جہاں اور جس کا مذہب، ثواب کا حق ہونا یہ افعال کا اس کی طرف منسوب ہونا اس طرح درست ہو جاتا ہے۔ یعنی ان

افعال میں حرکت سے پہلے قصد اور اختیار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جہاں ہے کہ اس نے نماز پڑھی۔ اس نے لکھا جو اشیاء اس کی قدرت سے مراد۔ اس کے متعلق انداز مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا۔ اس کا بڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ افعال کی نسبت بندے کی طرف توجہ کی جاتی ہے شک اللہ رب العزت خالق ہیں اور بندہ اعمال کا کاسب ہے۔

تحقیق اس کی اس طرح ہے کہ بندہ اس کام میں اپنی قدرت اور صلاحیت صرف کرتا ہے لہذا یہ کاسب ہے۔ اور اللہ رب العزت اہم کی کوشش کے بعد اس فعل کو موجود دیتا ہے۔ یہ خلق ہے۔ ایک ہی فعل دو قدرتوں سے وجود میں آتا ہے۔ بلکہ دو مختلف جہتوں سے فعل اپنے وجود کے اعتبار سے خدا کا فعل ہے۔ مگر اپنے سب کے اعتبار سے بندے کا جس طرح زمین تحقیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور ثبوت تصرف کے اعتبار سے بندے اس کے مالک ہیں۔

علامہ تقی المذنب کی مندرجہ بالا بحث سے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ہر چیز اللہ رب العزت کے فعل خلق کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہے لیکن عملی طور پر بندہ اپنے افعال میں کاسب کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اسی اختیار کی بنیاد پر اپنے ہر عمل کا ذمہ دار اور اس پر جزا و سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔

تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں فرید فرید کر لے لے کر منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا:

”شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر سختی سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”یہاں رک جاؤ اور شیطان کے شر سے بچنا مانگو اس سے کہ نہ بڑھو کیونکہ ان وسوسوں سے انسان مریض ہو جاتا ہے۔“

تقدیر کے مسئلے میں قرآن مجید جس کلیے پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اس کا ماحصل یہ ہے "انسان نہ کھیتا نہ کھیتا نہ تیرا محبوب نہ اور یہی اہلسنت کا عقیدہ ہے۔"

۱۔ اگر انسان کو کھیتا مجبور محض سمجھ لیا جائے تو پھر وہ ہر ذمہ داری سے بیگم الذمہ قرار دیا جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

۲۔ اگر انسان کو کھیتا مختار مان لیا جائے تو پھر اس پر کوئی قدغن عائد نہ ہوگی جو قدرت الہی کے خلاف ہے۔ بس اس میں حشیہ بین القدور والنجبر ہے۔

خلق عمل اور کسب عمل میں فرق

انسان اور اس کے حمد اعمال و افعال کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔

لَمْ يَخْلُقْكُمْ وَمَنِ يَعْبُدُكُمْ (الصُّفْت ۲۳: ۱۹۳)

تم کو اور تمہارے اعمال کو خدا نے ہی پیدا کیا۔

اس آیت میں انسان اور اس کے اعمال دونوں کی تخلیق کو اللہ رب عزت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

تخلیق دو مختلف معانی اور مختلف المقاصد الفاظ میں کسب

اسی سے متسابر دونوں افعال ہے۔ یعنی رکنے یا سامنے کے ہیں جبکہ خلق اور تخلیق کے معنی کوئی چیز پیدا کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے ہیں۔ انسان اپنے اعمال و افعال کا کرنے والا ہے۔ اور ان کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان اور اس کی تمام اشیاء و اعمال مخلوق محض ہیں۔ اس لئے ناعات میں صرف دو تصور رہ جاتے ہیں :

۱۔ اللہ رب عزت کا خالق ہونا۔

۲۔ انسان : حمد اشیاء کا مخلوق ہونا۔

خالق بہ فعل میں خالق ہے اور مخلوق اپنی بہ صفت میں مخلوق ہے۔

حمد اعمال و افعال کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔

انسان اپنی رضا و رغبت سے کرتا ہے۔ فعل کے انجام دینے کی ذمہ داری انسان پر عائد کی گئی ہے گویا عمل ایک بے گھر اس کے پہلو دو ہیں۔ ایک پہلو کے اعتبار سے وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اور دوسرے پہلو کے اعتبار سے وہ فعل انسان کا مکسوب ہے۔

اس تصور کو سمجھنے کے لئے بچے کی تخلیق کے عمل پر غور کریں یہ حقیقت خود بخود واضح ہوتی جائے گی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ بچہ محض مرد و عورت کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے ہی سے پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی پیدائش کے لئے امر ایزدی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے ایسے جوڑے ہیں جن کے دامن برسا برس گزر جانے کے باوجود بچوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بچے کی تخلیق میں بنیادی عمل دخل رشتہ ازدواج کا ہی ہوتا ہے۔۔۔

سہا پے وجود والدین کے دم قدم ملنا اور خفا اللہ۔
العزت کی عطا کا مہزون منت ہے۔

ہر انسانی عمل اپنے سب میں انسانی باتھوں کا منتہی ہے۔ اپنے وجود اور اپنی ہستی میں اللہ رب العزت کے حکم کا دست گہر ہے۔

اعتراض : انسانی عمل دیکھنے میں تو انسان ہی کی تخلیق محسوس ہوتا ہے اسے انسانی کسب سے الگ مخلوق ماننا ذہن قبول نہیں کرتا۔

جواب : ہر مخلوق چیز کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی دے وہ مخلوق ہے اور جو دکھائی نہ دے وہ مخلوق نہیں ہے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا :

فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ - وَمَا لَا تُبْصِرُونَ - المائدہ ۲۹ : ۳۹

"قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔"

مانع بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیائے کائنات میں بہت سی اشیاء موجود ہونے کے باوجود آسمانی نہیں دیکھیں۔ مری میں نمونے کے سبب۔ جو موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتی۔ انسانی آواز

موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتی۔

کسی چیز کا دکھائی دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے جس کا صبی وجود کثیف ہو اور اس کو محسوس اور معلوم کرنے کی حس بھی صحیح حالت میں ہو جو اشیاء غیر حسی ہوں وہ پائے جانے کے باوجود دیکھی نہیں جاسکتیں انسان خود حسی اور کثیف وجود رکھتا ہے اس لئے اس کا وجود آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ مگر انسانی عمل بذات خود ایک لطیف وجود ہے۔ اس کے نتائج و ثمرات نہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ارتکاب میں استعمال ہونے والے اعضاء کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن انسانی عمل کے وجود کو محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً شفقت و محبت حقیقت میں پتا پتا وجود تو رکھتے ہیں لیکن ہم تک ماں کی مامتا، باپ کی شفقت کے روپ میں نہ دیکھیں ان کا وجود از خود دکھائی نہیں دے سکتا۔ تکبر، غرور، حسد، کینہ، عداوت کا خارج میں الگ وجود دکھائی نہیں دے سکتا۔ ان کے ظہور کے لئے کسی مظہر کا ہونا ضروری ہے ان کے پائے جانے کا انکار بھی ممکن نہیں ہے ان کے سمجھنے کے لئے ذریعہ درکار ہے۔

عمل بھی بغیر انسان کے دکھائی نہیں دے سکتا عمل خارج میں موجود ہے لیکن بغیر انسان کے دکھائی نہیں دے سکتا۔ عمل انسان کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اسے کر کے دکھایا ہے۔

جزاء و سزا کی حقیقت

عمل تخلیق کے اعتبار سے تو مخلوق خدا ہے لیکن صدور و ظہور کے اعتبار سے انسان کا کسب ہے۔ کسب و ارتکاب آزادانہ ہے اور جزا و سزا کا تعلق کسب اعمال و افعال سے ہے۔

اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا مقصد و مدعا بیان فرما دیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذریٰ: ۲۶: ۵۶)

”جن و انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا۔“

خیر و شر کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان میں تمیز کرنے والی عقل جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگر خیر و شر کا ایک وقت وجود نہ ہوتا تو پھر انسانی زندگی نہ ہونے کے مترادف ہوتی۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مقصد سے پہچانی جاتی ہے۔ خیر و شر کی تحقیق ہی جنت و دوزخ کے وجود کا سبب ہے۔ انسانی شعور و احساس خیر و شر میں ترجیح دینے میں مختار ہے مجبور نہیں ہے۔

انسانی زندگی ایک آزمائش و امتحان ہے یعنی زندگی حق و باطل خیر و شر کی کشمکش کا نام ہے۔ اور اسی کشمکش میں پاس و فیل ہونا جنت و دوزخ کے وجود کی دلیل بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ يُخَوَّلُونَ أَيْ كُنْتُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا (۱:۲۹)

”اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔“

موت و حیات کی تخلیق کی غرض و غایت اچھے اور برے میں امتیاز کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اچھائی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور برائی اپنی طرف سے ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ (الشوریٰ: ۲۵، ۳۱)

”اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے سو وہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔“

نقصانات، مشکلات اور آزمائشوں سے دوچار ہونا وہ سب اپنے اعمال و افعال کے نتائج و ثمرات ہوتے ہیں۔ انفرادی زندگی کی مشکلات اور مصائب و آلام اور آزمائش تو اپنے اعمال و افعال سے ہی ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید میں اجتماعی زندگی کی مشکلات کو بھی لوگوں کے اپنے اعمال و افعال کے نتائج و ثمرات قرار دیا گیا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ (الروم: ۲۱، ۳۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھائے۔“

نعمت کے حصول میں اللہ رب العزت کا لطف و کرم شامل ہوتا ہے

لیکن مصیبت کے وقوع میں خاصاً انسان کی اپنی غلطیوں کا عمل دخل ہوتا ہے اگرچہ ہر اچھائی اور برائی کی خلقت ہوتی من جانب اللہ ہے۔ ادب بندگی ہی ہے کہ اچھائی اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی جائے اور برائی اپنے اعمال کی طرف۔

قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے :

ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك (النساء: ۵: ۷۹)

”تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے

اللہ رب العزت کا نسل مطلقاً خلق ہے کسب و ارتکاب نہیں۔ نطق کا مقصد انسان سے اچھائی اور برائی میں عقل و شعور کے ذریعے فرق کرانا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو عقل و شعور کے ذریعے چنانچہ انتخاب کرتا ہے اور کون ہے جو عقل و شعور کے باوجود برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔

اللہ رب العزت نے ہر عمل کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت قرآن کے ذریعے اس عمل کے نتائج و عواقب سے بھی انسان کو باخبر کر دیا ہے۔ ہدایت الہی کے باوجود جو شخص پھر بھی اپنی مرضی سے قہقہہ و شر اور بدی کا ارتکاب کرے وہ اپنے اعمال کی سزا کا کیوں نہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

غلط فہمی کا ازالہ

پوری بحث سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ انسان سے اگر مواخذہ ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ بھائی ہوش و ہواس اپنی مرضی اور اپنے ارادہ و اختیار سے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بے سود و عبث ہے کہ جب ہر عمل کا خالق اللہ رب العزت ہے تو انسان کو کیوں لائق تعزیر گردانا جاتا ہے۔ انسان بلا وجہ ہرگز ہرگز نہیں پکڑا جاتا اس کی گرفت اس کے کسب و اختیار کا نتیجہ ہوتی ہے۔

یہی غلط فہمی مشرکین مکہ میں بھی تھی جس کا ذکر قرآن مجید یوں

کرتا ہے :

لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا أَجْرَعْنَا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنَّا مِنَ الْخَارِجِينَ (الانعام: ۸: ۱۳۸)

”اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام نہ ٹھہرا سکتے۔“

مگر اس کے جواب میں مشرکین کہہ کو کہنا یا کہ محض برائی کا وجود اس کے جائز ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا برائی اور اچھائی تو ازلی سے موجود ہے۔ اسی مقصد کے لئے ہے کہ الکتاب اچھے اور برے کا امتیاز پیدا ہو سکے۔

خدائی فعل خلق کی حقیقت

خلق کی حقیقت تو فقط اتنی ہے کہ اس نے اپنی دوسری بہت سی مخلوقات کی طرح انسانی اعمال کو بھی تخلیق فرمایا اور انسان کو بھی پیدا فرما کر اسے اختیار دے دیا کہ وہ جس قسم کے اعمال و افعال چاہے اپنے لئے منتخب کرے کیونکہ منتخب کرنے کی قوت عقل عطا فرمائی ہے جیسا عمل کرے گا ویسا اجر پائے گا۔

پوری کائنات کا نظام کسب پر چل رہا ہے خلق پر نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ضد پیدا کی ہے تاکہ دونوں میں پہچان آسانی سے ہو سکے :

دن کے ساتھ	رات
آرام کے ساتھ	تکلیف
راحت کے ساتھ	بے سکونی
خیر کے ساتھ	شر
حق کے ساتھ	باطل
سچائی کے ساتھ	جھوٹ
رحم کے ساتھ	ظلم
نیکی کے ساتھ	بدی
جنت کے ساتھ	جہنم

اب محض ایک چیز کا موجود ہونا اس کے اپنانے کی ذمہ داری سے
برکت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش
کریں۔

اللہ رب العزت نے سائے کے ساتھ دھوپ کو پیدا کیا دھوپ کو
اس سے تو پیدا نہیں کیا کہ کوئی سخت گرمی میں دھوپ میں جا بیٹھے اور کسی
تکلیف کے واقع ہو جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میری تکلیف کا سبب اللہ رب
العزت کو دھوپ کو پیدا کرنا ہے۔ اس صورت میں کون شخص اس کے قول
پر یقین کرے گا۔ شاہر کوئی اسی کو کہے گا کہ اللہ رب العزت نے دھوپ اور
سائے کی تخلیق تو اس لئے فرمائی تھی کہ انسان کو گرمیوں میں سائے اور
سردی میں دھوپ کی راحت میرا سکے۔ دھوپ کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں
کہ کوئی شخص بلا مقصد برہنہ سر یا برہنہ پا چلائی دھوپ میں چلے پھرے اگر
خواجہ کو کسی تکلیف سے دوچار ہو جائے تو اس غلط استدلال پر تخلیق کا کیا تصور
ثابت ہوگا۔

امرِ الہی کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی حقیقت

بعض لوگ سب کچھ کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ
سب کچھ اللہ رب العزت کے امر سے ہوا ہے۔ کیونکہ ایک درخت کا پتہ بھی
بغیر امرِ الہی کے حرکت نہیں کر سکتا چہ جائیکہ انسان امرِ الہی کے بغیر عمل
کرے۔ آئیے اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش
کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیئے کون سا عمل امرِ الہی سے
ہوا ہے اور کونسا عمل مشیتِ الہی کے ماتحت ہوتا ہے۔

یہ درست ہے کہ اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق و مالک ہے
اور پوری کائنات اس کی قدرت و مشیت کے ماتحت ہے تو اس کائنات میں جو
کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اس کی قدرت کے ماتحت ہو رہا ہے۔ یہ کہنا
کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم اور امر اور رضا کے مطابق ہو رہا ہے یہ
صریح نصوص کے خلاف ہے کہ خود کسی چیز کے کرنے کا حکم دے اور پھر

اس پر سزا مرتب فرمانے یہ حکمت کے خلاف ہے۔ کیونکہ کائنات میں چوری، قتل و غارت، ڈاکہ، زنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پر یہ کہہ دینا کہ سب کچھ امر الہی سے ہو رہا ہے تو یہ حکمت کے خلاف ہو گا کیونکہ ان کے کرنے سے منع فرمایا ہے اور منع فرمانے کے بعد ان پر اجر و ثواب ملے تو یہ حقیقت کے خلاف ہو گا۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کے لئے اختیار و اجازت کے مابین فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اختیار و اجازت میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار تو دیا ہے مگر وہ فعلِ قبیحہ جن کو اللہ رب العزت کا ناپسند فرمانا مخصوص صریحہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کا ان افعال کے لئے حکم دینا یا اجازت دینا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اجازت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس عمل پر باز پرس نہیں ہوگی۔ حالانکہ برائی پر عذاب و عتاب کا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے کفر و شرک کی اجازت نہیں دی۔

ایمان و کفر دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ کفر کی اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ۔ المائدہ ۲۰/۱۵

فرمادیتے ہیں کہ حق اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے شک ہم نے قانون کے لئے ایسی آگ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی دیوار ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ کفر کی اجازت نہیں دی اختیار دیا ہے۔ کفر اختیار کرنے کی سزا بھی بیان فرما دی ہے۔ انسان شرک کرنے میں مختار ضرور ہے لیکن اجازت نہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ النساء : ۱۰۶/۵

”بے شک اللہ رب العزت نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے حالانکہ اس سے کم گناہ کو بخش دیتا ہے۔ جس کے لئے چاہتا ہے۔“

افعال مستحکم حکم الہی سے اور افعال غیر مستحکم اللہ رب العزت سے حکم سے نہ اجازت سے۔ باغرض مخلوق کے تمام اعمال و افعال امر و

حکم الہی سے ہوں تو روزِ قیامت ابو جہل عتبہ ، عتبہ ، شیبہ وغیرہ سے جواب طلبی کا کیا معنی ہوگا ۔ حالانکہ وہ عذاب میں مبتلا ضرور ہیں ۔ لہذا یہاں پر کہنا ہوگا کہ افعالِ غیر مستحبہ میں مشیتِ خداوندی کارفرما تو ہوتی ہے مگر امرِ ربی نہیں ۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی مشیت کے ماتحت تو ضرور ہے مگر اس کی رضا و حکم کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے ۔

مشیت اور قدرت کا معنی و مفہوم

مشیت شامے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”چاہنا“ اور اس عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی مشیت کے ماتحت ہے ۔ برائی اور اچھائی سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں یہ تحت المشیت تو ہیں مگر برائی سے راضی نہیں اس لئے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ۔ مشیت کا مفہوم یہ ہے ۔

۱۔ ”خیر“ کے ساتھ مشیت اس طرح متعلق ہوتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رضا اور پسند بھی شامل ہوتی ہے اس لئے وہ خیر کا ہی حکم دیتا ہے ۔
۲۔ ”شر“ کے ساتھ مشیت اس طرح متعلق ہوتی ہے کہ وہ شر جس طرح ہو رہا ہو ۔ اسے ہونے دیا جائے اور قدرت اس سے بے نیازی اختیار کرے ۔
روکنے کی قدرت کے باوجود اسے نہ روکے اس میں اللہ رب العزت کی رضا اور پسند بالکل نہیں ہوتی ۔ مطلقاً یہ کہنا کہ اچھائی اور برائی سب کچھ حکم الہی سے ہو رہا ہے باطل ہے ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا:

اِنْ تَكْفُرُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ۔
”اگر تم کفر کرو گے بے شک اللہ رب العزت تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر بجالاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تم پر بہت راضی ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ برائی کو ناپسند فرمانے کے باوجود نوگوں کو ان سے زبردستی نہیں روکتا اور یہ برائی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ضرور ہوتی ہے ، مگر تحت الرضا و حکم نہیں ہوتی ۔

اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتّٰى يَغْيُرُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

جس کو نیل نہ ہو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

انسان کے مختار ہونے کی حکمت

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّہُمْ لَا يَغْيُرُوْنَ بَصِيْر (حکم تسجدہ: ۴)

”تم جو چاہو کرتے رہو وہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔“

اس آیت کریمہ کے تین الفاظ پر غور کیا جائے تو مسئلہ تقدیر کے

تمام ممکنہ پہلو سامنے آجاتے ہیں اور اس بارے میں پیدا ہونے والے تمام

ٹکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں۔

۱۔ اعلیٰ تم عمل کرو

اس میں عمل کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے جس سے یہ

واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں

نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھے یا برے عمل کرنے کی مکمل آزادی

رکھتا ہے اس پر قدرت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا۔

۲۔ ما شئتم جو تم چاہو

اس میں فکری ، ذہنی ، قلبی آزادی کا تصور دیا گیا ہے۔ انسان

نہ انتخاب نیت میں پابند و مقید ہے نہ پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لٹاؤ و خوض سے

نتیجے تک آزاد ہے۔

۳۔ اِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

اس میں ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اعمال و افعال کی جزاء و سزا کا تصور دیا گیا ہے کہ ”اے عمل کرنے والے میں رب العزت تیرے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہوں۔ اور تو نے ان کے متعلق جوابدہ ہونا ہے۔“ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے اپنے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری اور خلاف ورزی کے انجام و عواقب کو بیان فرما دیا ہے۔ واضح فرما دیا ہے کہ اطاعت میں جنت اور خلاف ورزی میں دوزخ ملے گی۔

انسان کے مجبور نہ ہونے کی وجہ

اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا انسانی طور پر اپنی قدرت کی زنجیروں میں جکڑ دے کہ وہ اپنی مرضی سے نہ نیکی کر سکے نہ بدی تو کیا مجبوری کی صورت میں کی جانے والی نیکی اور بدی ایسی نیکی اور بدی کہنے کی مستحق قرار پا سکتی ہے؟ کیونکہ مجبور آدمی کی نہ اپنی نیکی ہوتی ہے نہ بدی۔

قضاء و قدر کا انسانی زندگی میں کردار

قدر کا غوی مضموم اندازہ کرنا، وزن کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (البروج: ۳۰: ۳۲)

”یہ کتاب اہل و بطن نہیں بلکہ یہ عظیم الشان ہے۔“ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔“

پوری کائنات بشمول بنی نوع انسان کے احوال و کوائف کا علم اللہ رب العزت کے پاس ازل سے موجود ہے۔ بسے لوح محفوظ میں حفاظت سے لکھا ہوا ہے۔ کائنات کا اولیٰ اولیٰ سے اولیٰ ذرہ بھی اس کے لیے سے ماور نہیں ہے۔

احادیثِ رسولؐ کی روشنی میں قضاء و قدر

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ کتب اللہ المقادیر الخلائق قبل ان یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة قال وكان عرشه على الماء (رواه المسلم)

”اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

۲۔ ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب؟ قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الي الابد (رواه الترمذي)

”سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو تخلیق کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ اس نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا مخلوقات کی تقدیریں لکھو۔ چنانچہ اس نے جو چیز ہو چکی تھی اور جو چیز ہونے والی تھی سب لکھ دی۔

اس موضوع پر بے شمار احادیث اور روایات مروی ہیں۔ تمام محدثین نے ثقہ راویوں سے نقل کی ہیں۔ ان روایات کے مستند ہونے میں

کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ قضاء و قدر کی حقیقت نہ سمجھنے کی بناء پر عوام میں رہی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عوام کا ان احادیث کے متعلق یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انسان نوشتہ تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے اللہ رب العزت نے تقدیر میں السائلوں کو مقید کر دیا ہے وہ اس سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔

قضاء و قدر کا مفہوم نہ سمجھنے کی بناء پر یہ غلط تاثر پھیلا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان دو اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قضاء و قدر کے دو مفہوم ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ آفاقی و کاساتی

۲۔ شخصی و انفرادی

قضاء و قدر کا آفاقی و کائناتی مفہوم

قضاء و قدر کا آفاقی و کائناتی اعتبار سے مفہوم یہ ہے کہ قضاء کا مفہوم تحقیق اور قدر کا مفہوم اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

فَقَضَاهُ مِنْ سَبْعِ سَاعَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (حم السجده ۱۲)

پچھرو دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے حکم کا حکم بھیجا۔ ساتوں آسمان زمین اور کائنات کے ساتوں طبقات پیدا کرنا قضاء ہے۔ قضاء خلق کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ جبکہ قدر قدرت اور تقدیر و قدر کے الفاظ جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال کئے گئے ہیں۔ ان کا مفہوم اختیار کرنا ہے۔

اس طرح قضاء و قدر کے دو لفظوں میں تحقیق کائنات اور اس کی بقاء و سالمیت کا راز پنہاں و پوشیدہ ہے۔

شخصی و انفرادی زندگی میں قضاء و قدر کا مفہوم

انسان کی انفرادی و شخصی سطح پر قدر کے معنی اندازہ کرنا اور قضاء کے معنی اجراء کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اچھائی اور برائی کو پیدا کر کے انسان کو ان کے اختیار کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ چاہے تو وہ نیکی کرے چاہے تو وہ برائی کو اپنا و طیرہ بنالے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفْهَتَيْنِ وَهَدَيْنَا النُّجْدَيْنِ (البلد)

”بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے (یہ چیزیں بھی دیں) اور اس کو (خیر و شر) کے دونوں راستے بھی دکھا دیئے۔“

قضاء کا مفہوم

قضاء سے مراد وہ اصول اور قوانین فطرت ہیں جن کے ماتحت یہ کارخانہ قدرت اپنے اپنے وقت پر اور اپنے مخصوص خصائص و مصالح کے ساتھ تحقیق کیا گیا ہے اور جن کے ماتحت اس کائنات کے نظام کی بقاء و وسعت

و معلول ، سبب اور مسبب ، عمل اور ردِ عمل کے نظام کے ماتحت منضبط کر دیا گیا ہے ۔ نیکی کے ثمرات و نتائج اچھے اور برائی کا انجام برا ہو گا ۔ جس مقصد کے لئے تنگ و دو اور کوشش و محنت کرے گا اسکے حصول میں کامیابی و کامرانی ہوگی ۔ ۔ اس تمام نظام قدرت کا نام قضائے الہی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَءَ عَذِيبُهُمْ وَأَلَدُّهُمْ آتٍ لَّهُمْ تَنْزِيلُ مَاءٍ لَّا يُؤْمِنُونَ (الفرقہ: ۲۷)

"جسے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کر دینا نہ کرو گئے تھے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔"

جو شخص ہدایت کی تمام تر جگہ گناہوں کے باوجود کفر پر ذرا بہا اس کا ہدایت سے محروم رہنے کا فیصلہ قدرت کی طرف سے صادر کر دیا ۔ جاتا ہے ۔ ہدایت سے محروم رہنا مجبور ہونا نہیں ہوتا خود اس کے اپنے فعل کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی قلبی کیفیت کو یوں بیان فرمایا :

كَلَّا بَلْ سَكَنَ ذَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الطغفہ: ۳۰)

"دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے ۔" ایسے مقام ضلالت کی کیفیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا

"جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر نور کا نکتہ ثبت ہو جاتا ہے اور اس طرح نیکیاں کرنے سے دل بقعہ نور بن جاتا ہے ۔"

اس کے برعکس برائی کرنے سے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے ۔ توبہ نہ کرنے اور گناہ پہ گناہ کرنے کے باعث پورا دل سیاہ بادلوں کی مانند ظلمت کدہ بن جاتا ہے ۔ پھر اس حالت میں ایسے شخص میں قبولِ حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔ ایسا شخص مجسمہ شیطنیت اور سرچشمہ شر بن جاتا ہے ۔ یہاں پر یہ خیال کرنا غلط ہے کہ دل کا تاریک ہونا اور قلوبِ اذہان پر مہر خداوندی ثبت ہو جانا کوئی ظلم ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ان کے اعمال و افعال کے کسب کا نتیجہ و ثمرہ ہے جو عمل کیا وہی اس کا ردِ عمل ظاہر ہوا ۔

قانون قدرت کے ماتحت نافرمان بندوں کو قبولِ حق کے اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے

نہیں ہوتا توبہ و استغفار کے دروازے بند نہیں کئے جاتے یہ سب
مجھ حکم قدر کے تحت ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور رہے گا۔

کوئی شخص برائی کی زندگی ز خود اختیار کرتا ہے اور پھر اس راستے
پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اب اگر مردہ دل ہو جانے کی وجہ سے اس میں قبول
حق کی صلاحیت نہ رہے تو کیا اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور داخل
ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہو گا یا اس کے کہنے کا کوئی جواز رہے گا کہ میرا مقدر
ی خراب تھا بلکہ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ جہاں
سے اصل بگاڑ اور فساد شروع ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے تمام وعظ و نصیحت بے
ثر ہو گئی ہے۔ لہذا باطن کی اصلاح کر کے وعظ و نصیحت کی طرف دھیان

دینا چاہیے قدر مقدم قضاء موخر

قضاء و قدر دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں قدر کا تعین بندے کے
اختیار اور فعل سے ہے۔ قضاء کا تعلق اللہ رب اعزت کے حکم نفاذ سے ہے۔
اس کی ترتیب یہ ہے قدر مقدم اور قضاء موخر ہوتی ہے۔

اللہ رب اعزت نے اپنے عالم اغیب و اشہادہ ہونے کی بناء پر
تحقیق کائنات سے پہلے اپنے بندوں کو اختیارات اور آزادی دینے کا جو فیصلہ کیا
تھا اس کا نام قدر ہے اور اس اندازے پر مبنی علم کے حکماء کا نام قضاء ہے۔
اس کو مثال کے ذریعے سمجھا جائے۔

مثلاً کوئی تجربہ کار استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو
کہہ دے کہ تو ضرور فیل ہو گا اور سال کے بعد وہ فیل ہو جائے تو کیا طالب علم
کا فیل ہو جانا استاد کی پیشگوئی کی وجہ سے ہونا ہے یا اپنے محنت نہ کرنے کی
بناء پر۔ ظاہر ہے استاد کا سامن طالب علم کے مستقبل و متاثر نہیں کر سکتا
امر واقع یہ ہے کہ طالب علم محض اور محض اپنی ذاتی اور بے توجہی کی وجہ
سے فیل ہوا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو اسے یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا
البتہ استاد کا اپنے بٹا دینا اس کے سال علمی اور مہارت تامہ کی دلیل ہے۔

قضاء معلق اور قضاء مبرم

اللہ رب العزت نے انسان کے مسب و عمل کی نسبت پہلے سے اندازہ مقرر فرمایا ہے اور قضاء کی صورت میں اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ انسان انسان کا تکمیل کار کی آخری گھڑی تک اپنے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنی نیت کو بدل سکتا ہے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے اور اللہ رب العزت کا بھی انسان سے وعدہ ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ بدلتا چاہے تو اس کے بدلنے والے ارادے اور نیت کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔

يُحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَتَّبِعُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ (الرعد ۳۹/۱۳)

اللہ جس کو چاہتا ہے ملا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور لوح محفوظ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لوح محفوظ میں مائیں مایکون کے حوالے اور کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس اندازے میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ یہ عام طور پر قضاء معلق کی صورت میں ہوتا ہے انسان خود کو بدلتا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی خاطر اپنے اندازے اور اپنی مقرر کردہ تقدیر میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔

شبہ کا ازالہ

یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے معاذ اللہ اللہ رب العزت کا علم انسان کے اعمال کی نسبت غلط بھی نہیں ہو سکتا بلکہ لکھی ہوئی تقدیر کا منایا جانا اور اس میں لکھا جانا یہ دونوں پہلو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تقدیر ایسے مسئلے کا نام نہیں جس میں یہ تبدیلی نہ ہو سکے وہ تو محض انسانی اچھائی یا برائی کا ایسا علم ہے جس میں موقع بموقع تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ انسان اس تبدیلی کی طرف مائل ہو۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کے ذہنوں میں مسئلہ تقدیر کی نسبت کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ جو کچھ طے ہو چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا:

افلائتوکل ”کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کریں۔“

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جف القلم بما أنت لاق“ جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اسے قلم لکھ کر خشک ہو چکے ہیں۔“

مضمون حدیث یہ ہے کہ خدائی علم اور نوشتہ تقدیر نے انسان کو مجبور نہیں کیا بلکہ انسان کو تنگ و دو اور جدوجہد کے ساتھ اپنے مقدر کو تلاش کرنے کی اجازت دی ہے۔ عمل کا اختیار دیا ہے اسے کسبِ خیر کی تلقین فرمائی ہے۔ انسان کا عمل کئے بغیر اپنے مقدر کا بیٹھتا رہنا عبث و فضول ہے کیونکہ انسان اپنی تقدیر، اپنے اعمال و افعال سے ہی لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔

ترے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے

خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے

عبث ہے تھکاوہ تقدیر یزداں

تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

انسان کو تقدیری فیصلوں نے مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار جیسی نعمت سے نوازا ہے برے اعمال و افعال کی ذمہ داری انسان پر ہی ہے۔ مسئلہ تقدیر پر اعمال نالتے رہنا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا نے روم نے اس موضوع کو واضح کرنے کے لئے دو حکایات بیان فرمائی ہیں جس کے تصور میں تقدیر کا رونا ختم کیا جاسکتا ہے فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ چور کو شاہی پیادے پکڑ کر کوتوال کے پاس لائے اور بتایا کہ اس شخص کو ہم نے چوری کرتے ہوئے موقع پر گرفتار کیا ہے کوتوال نے چور سے پوچھا ”تو نے چوری کی ہے؟“

اس نے جواب میں کہا کہ چوری میں نے کی ہے۔ لیکن یہ رب

العزت کے حکم سے کی ہے تو جانتا ہے کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی خدا کے حکم سے باہر نہیں ہے یہ سن کر کوتوال نے پیادوں سے کہا کہ اسے درخت سے اٹا کا کر لٹا مارو کہ کھایا پیسا سب بھول جائے۔

یہ حکم ملتے ہی چور نے گڑبڑاتا اور وہ شروع کر دیا تو کوتوال نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ یہ کام بھی خدا کے حکم ہی سے کر رہا ہوں۔ اسی صحن ایک شخص غیبی کسی اجازت کے باغ میں جا کھڑا اور درخت پر چڑھ کر پھسل توڑنے لگا۔ اسے میں باغ کا مالک اور حکم دے رہا ہوں۔ اس شخص کو پھسل توڑتے دیکھ کر بولا:

اے اب دیا یہ کیا حرکت ہے؟ پھسل توڑنے والے نے

جواب دیا۔

اگر اللہ کے باغ سے اللہ کا بڑا اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی محبوب توڑ کر کھائے تو اس میں بے حیائی کی کوئی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ہزاروں نعمتوں پر سانپ بن کر ٹھٹھنے والا تو کوئی ہے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے اپنے نوکر سے کہا:

وزالے کو تاکہ میں اللہ کے اس بندے کو جواب دوں۔ غلام دوز دوز کوڑے آیا۔ باغ کے مالک نے چور کو اسی درخت سے بلند کیا اور اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے شروع کر دیے۔ چور نے کہا اے بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو کیا مجھے مار ڈالے گا؟ اس نے جواب دیا "نیکو موت"۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی تدبیر سے اللہ کا ایک بندہ اللہ کے دوسرے بندے کو مار رہا ہے۔

آخر اس چور نے اپنے عقیدے سے توبہ کی اور اقرار کیا کہ بے شک انسان کو قوت اختیار حاصل ہے۔

مولانا نے روم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

جبر	بودے	کے	پیشانی	بودے۔
ظلم	بودے	کہ	عمدانی	بودے

جبر ہوتا تو پشیمانی کب ہوتی
اور ظلم ہوتا تو گنہگاری کب ہوتی

مطلب یہ ہے جب ہوتا اور بندے کو اعمال و افعال کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو پھر مقامات پر پشیمانی کب ہوتی ہے افسوس یہ کیوں؟ کیا انسان سمجھتا کہ میں مجبور تھا میں ایسا کروں جو ایسا ہو گیا۔ پس پشیمانی ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا بندہ اعمال و افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے اسی طرح اگر ظلم ہوتا تو اللہ رب العزت گنہگاری کیوں فرماتے کہ کہیں حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کئے جاتے ہیں اور کہیں حفاظت کے لئے اعضاء دیئے جاتے ہیں۔

خلق افعال پر شبہ کا ازالہ

مسند خلق افعال پر بھی بعض لوگوں کو شبہ لاحق ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور انسان کا جملہ اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ تو پھر انسان کے لئے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کیا کوئی اختیار رہ جاتا ہے

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ انسان مختار بھی ہے اور مجبور بھی اس کو سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دو قسم کے امور ہیں۔

۱۔ امور تکوینیہ۔

۲۔ امور تشرعیہ۔

امور تکوینیہ کی تشریح

امور تکوینیہ کی تعریف میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ رب العزت کے اشارہ و لفظ کن سے وجود میں آتی ہیں اور انسان کی مشیت اور ارادہ کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا جیسے پیدائش، موت، مصیبت، راحت،

صحت، بارشوں کا ہونا، گندھیں کا چلنا، سمندر میں طوفانوں کا اٹھنا، سورج کا طلوع و غروب۔ یہ سب امور تکوینیہ ہیں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ان امور میں انسان مجبور ہے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس حقیقت کو قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے۔

۱۔ مَوْلٰی الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اٰجَلًا۔ (الانعام: ۲: ۷۰)

”وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر تمہاری زندگی کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔“

۲۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اَثَرٍ وَلَا تَرٰعُ الْاَبْعَابَ وَمَا یُعْمِرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا یَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ ۚ اِلٰی فِیْ کِتٰبٍ۔ اِنْ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْر۔ (فاطر: ۲۲: ۱۱)

”اور کسی عورت کو حمل یا وضع حمل نہیں ہوتا لیکن خدا کے علم سے اور نہ کسی شخص کو درازی عمر ملتی ہے یا کوتاہی عمر لیکن وہ لوح محفوظ میں ہے۔ بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔“

۳۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ کِتٰبًا مَّوْجِلًّا۔ (آل عمران: ۴: ۱۱۰)

”کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر مرے ہر شخص کی زندگی کی ایک ميعاد مقرر ہے۔“

۴۔ یَقُولُوْنَ لَوْ كُنَّا نَدْرِكُ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءًا مَا قَتَلْنَا هٰؤُلَاءِ لَوْ كُنْتُمْ فِیْ یُسُوْبِكُمْ لَیْسَ الَّذِیْنَ كَتَبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلَ اِلٰی مَضٰجِعِهِمْ۔ (آل عمران: ۴: ۱۵۲)

”منافقین کہتے تھے کہ ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔“ آپ کہیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن پر یہاں مرنا لکھا جا چکا تھا وہ از خود اپنے مقتل کی طرف نکل کر چلے آتے۔

۵۔ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِیْدَارُكُمْ مَوْتَ وَنُوْكُنْتُمْ فِیْ رُوحٍ مُّشْیِدَةٍ۔ (النساء: ۵: ۷۶)

”تم جہاں بھی رہو تم کو موت آ رہی ہے اور تم مضمبوط اور مستحکم قلعوں میں کیوں نہ ہو؟“

۶۔ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی الْنَفْسِ کَمَا اَلٰفِیْ کِتٰبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّبْرَأَ اِنَّ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ لَّا تَسْوَا عَلٰی مَفٰئِدِکُمْ وَلَا تَغْرٰ حَوَابِدُ اَنْ کُمْ وَاللّٰهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ۔ (الحدید: ۲۶: ۲۲)

نہ کسی ملک میں کوئی آفت آتی ہے نہ اس کے باشندوں میں، مگر وہ آفت لوح محفوظ میں ان کی پیدائش سے پہلے مکتوب ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت پر ہے حد آسان ہے یہ اس لئے بیان کیا ہے تاکہ جو نعمت تمہارے پاس سے چلی جائے اس سے غم نہ کرو اور جو مل جائے اس پر تریا نہ کرو بلاشبہ اللہ رب العزت سخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَلَا يَعْصِمُوكَ عَنْهُ لِيَسْطَرَّزُوقَ لَعْنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ (الروم: ۲۱)

”یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت جس شخص پر چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس شخص پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔“

۸ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتٍ كُتَّابٍ وَخَرَجَ بِهِ الْغُرُوبُ حَضْبًا نَخْرَجُ مِنْهُ حَيَاتٌ مَرَاتٍ۔ (الانعام: ۹۹)

”وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی پھر اس پانی کے سبب سے زمین سے لہلہاتا ہوا سبزہ اور غہ پیدا کیا۔“

۹ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ۔ (اعلیٰ: ۳۰)

”وہ جس نے تمام مخلوقات کے لئے ایک صحیح نظام مقرر فرمایا پھر ہر ایک کو اس نظام کے مطابق چلنے کی توفیق بخشی۔“

۱۰ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ (الانعام: ۹۶)

”اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کا ایک حساب مقرر کیا۔“

”کیا ان دونوں اجرام کا نظام ایک زبردست اور ہمہ دان ہستی کا مقرر کیا ہو ضابطہ ہے۔“

۱۱ وَالْقَمَرُ قَدَرُهُ مَنَازِلُ۔ (یسین: ۲۳)

”اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کیں۔“

۱۲ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (مزل: ۲۹)

”رات اور دن کا ضابطہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔“

مندرجہ بالا امور جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کے وجود

میں انسان کا کوئی دخل نہیں اور ان میں وہ مجبور ہے ۔

امور تشریعیہ

مور تشریعیہ وہ ہیں جن کی بجا آوری کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف اور پابند کیا ہے ۔ اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا ہے ۔ اور دنیا میں شر پر بھارنے کے لئے شیطان کو پیدا کیا اور خیر پر رہ گزشتہ کرنے کے لئے آسمانی کتابوں اور انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ۔ اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں رکھیں کہ ایک قوت وہ ہے جو اس کو نیکی پر ابھارتی ہے جو کہ رحمان یا عرف عام میں ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک وہ قوت ہے جو اس کو شر پر آسانی ہے جس کو کہ شیطان یا عرف عام میں ہمزہ کہتے ہیں ۔

اس کے بعد اس کو عقل سلیم دی تاکہ وہ خیر و شر کے درمیان اپنے لئے راستہ منتخب کر سکے ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا :

۱- وَهُدًى نَّجِّدُكُمُ الْفِتْنَةِ (المائدہ: ۳۰)

”ہم نے انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دے دیئے۔“

۲- مَنْ شَاقَلْتُوْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (الکہف: ۱۵)

”جو چاہے اللہ پر ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔“

۳- مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (الجنائہ: ۲۵)

”جو نیک عمل کرے اس کا نفع اس کو ملے گا اور جو بدی کرے گا اس کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا۔“

اسی طرح کی تمام قرآنی آیات کا مفاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان اور کفر نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اور ان کے انجام سے بھی واقف کر دیا ہے اور عقل سلیم بھی دے دی ہے کہ وہ ایمان اور کفر، نیکی اور بدی میں سے جو راستہ چاہے منتخب کرے ۔ اگر انسانی عقل کے لئے یہ اختیار نہ ملتا جائے تو صرف یہ عقل کے خلاف ہے بلکہ قرآنی نصوص کے بھی خلاف ہے ۔

اگر انسانی عقل کو اپنے لئے بھدلی اور برائی کے خلاف کی قدرت
 نہ ہو تو انبیاء اور رسل کا مبعوث ہونا اور آسمانی کتابوں اور صحائف کا نازل ہونا
 عیث اور فضول قرار پائیں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت
 کے خلاف ہے۔

ایک انسان کو قطعی طور پر کسی کام کے کرنے کے لئے مجبور اور
 بے دست و پا کرنے کے بعد اس سے اس فعل پر مواخذہ کرنا بظاہر وہ ظلم ہے
 جس سے اللہ رب العزت نے اپنی برات بیان فرمائی ہے :
 وَمَا رُبُّكَ بظِلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ (احمد لسجدہ: ۲۳: ۱۳۶)

اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
 اللہ رب العزت نے فرمایا:

لَا يَكْلِفُ نَفْسًا شَيْئًا مِّنْ شَيْءٍ مَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ۔ (البقرہ: ۲۸: ۲۸)
 اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا جو
 شخص نیکی کرے گا تو اس کا نفع اس کے لئے ہے اور اگر برائی کرے گا تو اس
 کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا۔

قرآنی مضمون انسان کے مجبور ہونے کی تردید کر رہا ہے کہ انسان
 مجبور نہیں ہے بلکہ اس کو نیکی یا بدی اختیار کرنے کا موقع اور اختیار دیا گیا ہے
 اگر انسان ہتھم کی طرح بے اختیار و مجبور ہوتا تو اس کو نیکی کرنے اور برائی سے
 بچنے کا حکم دیتا۔ اس کی طاقت اور وسعت سے بڑھ کر اس کو مکلف کرنا ہوتا۔
 اور قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو بھی اس
 کی طاقت سے زیادہ تعمیل کا حکم نہیں دیتا۔ کیونکہ طاقت کے بغیر مکلف کرنا
 ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے نوکر کو سودے لینے کے لئے دکان پر بغیر رقم
 کے بھیج دے۔ جب دکان پر سودا طلب کرے تو رقم نہ ہونے پر دکاندار سودا
 واپس کر لے کیونکہ بغیر رقم کے سودا ملنا ناگزیر ہے۔

پس اسی طرح بغیر اختیار کے مکلف ہونا بھی فضول و عیث ہوگا۔
 لہذا انسان مجبور محض ہرگز نہیں ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں :

مثلاً ایک بچہ کی خواہش ہے کہ آج باغ میں جا کر ساتھیوں کے ساتھ کھیلے اور کیف و سرور حاصل کرے لیکن اس کے والدین اس سے کہتے ہیں سکول جاؤ وہ نہیں جاتا تو اس کی خواہش کے برعکس اس کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے سکول لے جاتے ہیں اور بچہ کا یہ حال ہے کہ جب والدین کی گرفت دھیمی ہو تو فوراً باغ کی طرف دوڑتا ہے سو والدین پکھڑاس پکڑ کر زبردستی

سکول لے جاتے ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جی سی ہوتا کہ ہمارا دل تو چاہتا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور کوئی ان کی کبھی قوت زبردستی ہماری خواہش کے خلاف ہمیں شراب خانے لے جا کر شراب پینے پر مجبور کر دیتی تو یہ جبر ہوتا حالانکہ یہ امر واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ جب ہماری خواہش نماز کی ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہماری خواہش نماز کے وقت سونے یا کھیلنے کی ہوتی ہے تو ہم سوتے یا کھیتے ہیں اور جب ہر عمل ہماری خواہش پر ہی مرتب ہوتا ہے تو جبر کہاں رہا

حقیقتاً انسان مجبور نہیں ہے۔ اور اس کا ہر قول و عمل اس کے اختیار و انتخاب پر مرتب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اس سے باز پرس کرنا اور مواخذ کرنا اور جزاء و سزا کا مرتب کرنا ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف عقل نہیں ہے۔

اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا:

۱۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (سورۃ الزلزال۔ ۳۰)
”جس شخص نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کی نیکی کا صلہ ملے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی تو اس کی سزا بھگتے گا۔“

۲۔ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا

الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ (الجنۃ: ۲۵: ۲۶)

”وہ لوگ جو برے کاموں کو دلیری سے کرتے ہیں کیا یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر درجہ دیں گے۔ خواہ زندگی ہو یا موت یہ ان کا قطعاً غلط فیصلہ ہے۔“

کیا شیطان کے سربدی کا تھوپنا درست ہے

اور بعض لوگ اپنی برائیوں کو شیطان کے سر تھونپ کر آزاد ہو بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان نے یہ عمل کرایا۔ روز قیامت شیطان بھی ایسے لوگوں کو دھتکار دے گا۔

وَمَا كَانَ لِإِبْنِ عَدْنٍ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ وَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْؤُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ۔ (ابراہیمہ: ۱۳: ۲۲)

”میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا میں نے تم کو برائی کی دعوت دی تم نے قبول کر لی پس مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔“

شیطان کے سر اپنے اعمال تھوپنے والوں کو ایسے دھوکہ سے باز آجانا چاہیے اور اپنے عقل و شعور اور احساس سے اپنے آپ کو بدلتا چاہیے نہ کہ ہر وقت تقدیر کا رونا چاہیے۔ ایسے انسان کتنے بے شعور ہیں جو حال اور مستقبل کو ماضی کی طرح گزرنے پر اپنے آپ کو تقدیری مجبور سمجھتے ہیں حالانکہ اتنا بھی کیا جاسکتا ہے کہ (ماضی) جو ہو گیا گزر گیا۔ اسے تقدیر کہہ دیا جائے اور جو ہونا ہے اور آنے والا ہے اسے امکان کہہ دیا جائے تو آسانی کے ساتھ زوال و عروج میں بدلا جاسکتا ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔

لہذا

اس تصور میں انسان زندگی کے دھاروں کو بدلنے کا تھپہ کر لے تو زوال و انحطاط کو عروج میں بدلا جاسکتا ہے۔ ماضی کو تقدیر اور حال کو فیصلے کا لمحہ اور مستقبل کو امکانات کا خزانہ تصور کیا جائے۔ تو زندگی کی تمام پریشانیوں کو راحتوں میں بدلا جاسکتا ہے اور اس سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے والی ناامیدی و مایوسی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری بے یقینی و ناامیدی کی کئی وجوہات ہیں جن میں تقدیری فیصلوں کے بارے میں غلط فہمی اور مقصد زندگی کا نہ سمجھنا بھی اہم ترین وجوہ ہیں۔

تقدیر کے حوالے سے تو بحث کی جا چکی ہے اب مختصر یقین کی

اہمیت پر کچھ عرض کرتا ہوں کیونکہ یقین ایک ایسی دولت ہے جو بے امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر دیتی ہے ۔

بے یقینی کیوں ہوتی ہے ؟ اس کا یہی جواب ہو گا مقصد نہ ہو تو یقین کی حاجت نہیں رہتی اور مقصد نہ ہو تو عمل کا رُش متعین نہیں ہو سکتا اس سے بے راہروی کا پیدا ہونا ضروری ہے ۔ سب سے پہلے مقصد متعین کیا جائے پھر اس کے حصول پر یقین کامل رکھا جائے تو زندگی کے مقصود کا حصول ناممکن نہیں ہے ۔ یقین عمل کی بنیاد ہے ۔ اللہ رب العزت نے یقین کو مقصود عبادت قرار دیا ہے ۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر: ۹۹: ۱۴)

”اتنی عبادت کر اپنے رب کی ۔ یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔“
 یقین کی ضد شک ہے اور یہی شک تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے کیونکہ شک عمل کو کھوٹھلا کر دیتی ہے ۔ شک ۔ ناامیدی و مایوسی پیدا ہوتی ہے ۔ جس سے انسان متزلزل ہو جاتا ہے ۔ شک کو دور کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی آغاز قرآن

رحمت

معرفت

علم

سے نہیں کیا کہ یہ رحمت کی کتاب ہے یا معرفت کی کتاب ہے یا علم کی کتاب

ہے ۔ اس طرح کتاب کی اہمیت کو واضح نہیں فرمایا بلکہ فرمایا:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔

”یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔“

کیونکہ جب انسان شک سے بالاتر ہو جائے تو پھر انسان اپنے سوال کو پا سکتا ہے ۔ یقین مل جائے تو آتش نمرود ، فرعون و یزید کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ۔ سب معرکے جن میں سب کچھ اسلام کے لئے لٹایا گیا وہ یقین ہی کے بل بوتے پر ہوا ہے ۔ یقین کو ایمان سے اور شک کو کفر سے

بھی تعمیر کیا گیا ہے۔

لہذا آخرت پر یقین رکھیے کہ ہم نے اپنے کیے اعمال کا جوابدہ ہونا ہے۔ تصورِ آخرت یقین کی حد تک عمل میں پیدا ہو جائے تو ناامیدی و مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے آج پروردگارِ عالم سے عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد و مدعا کو سمجھنا ہے اور اس پر گامزن رہنا ہے۔ اللہ رب العزت بصدقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مسئلہ تقدیر تاریخی تناظر میں عہد رسالت مآب اور مسئلہ تقدیر

تاریخ اسلام میں جو مسئلہ سب سے زیادہ مناقشات کا موجب بنا رہا ہے وہ مسئلہ تقدیر ہے۔ قدیم ادیان و مذاہب کے پیروکار بھی اسی مسئلہ میں الجھے رہتے تھے مفکرین مکہ بھی طبع آزمائی کرتے اور اسی بل بوتے پر وہ اپنے شرک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۷۰: ۱۸۴)

”اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام نہ ٹھہرا سکتے۔“

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ذہنیت مشرکانہ کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا:

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُوقُوا بِمَا سَأَوْا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوا النَّانَ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (الانعام: ۷۰: ۱۲۸)

”اسی طرح جھٹلایا تمھارا لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا آپ فرمائیں کیا تمھارے پاس کوئی علم ہے؟ (اگر) ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم (یقین کو چھوڑ کر) گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم محض غلط تخمینے لگاتے ہو۔“

آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ عہد رسالت مآب سے پہلے بھی لوگ اسی

ان نسبت غلط افکار و خیالات کی بناء پر نیت و نواہد اور بدک ہوتے رہے ہیں ۔
مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں مذکور آیت کریمہ کی تفسیر
یہ فرماتے ہیں :

آیت کریمہ کا یہ معنی و مفہوم نہیں کہ مشرکین فعل قبیح سے معذرت
کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ تو سرے سے ان افعال کی قہارت کو تسلیم ہی نہیں
کرتے تھے ۔ اس سے بڑھ کر وہ ان افعال کو نیک کاموں میں داخل سمجھتے تھے ۔
یہ سمجھتے تھے کہ بقول کی چچا تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے جن جانوروں کو وہ حرام
کرتے تھے ان کے نزدیک ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تھی ۔ اس بات سے
اصل ان کا مقصد و مدعا یہ ثابت کرنا تھا کہ جن افعال و اعمال کا وہ ارتکاب کرتے
ہیں وہ باطل حق و صداقت پر مبنی ، جائز و مشروع اور موجب رضائے الہی ہیں ۔ وہ
اسی یہ دیتے تھے کہ ہم نے یہ افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے انجام دیے
ہیں اور مشیت خداوندی امر و حکم کے مترادف ہے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ۔ منطقیانہ انداز میں ان کے کلام کا خلاصہ یہ
ہے کہ ہم نے شرک و تحریم کا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے ماتحت انجام
دیا ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے کیا جائے وہ پسندیدہ و لائق تحسین و
آفریں ہوتا ہے لہذا ہمارے سب کام مستحسن و پسندیدہ ہیں ۔ "

قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ مشرکین مسئلہ تقدیر کو موضوع بحث بنایا
رتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ احتجاج و استدعا کیا
کرتے تھے عبد رسات مابین متافق بھی مسئلہ تقدیر کی نسبت طرح طرح کے
بھوک و شبہات اور وساوس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کیونکہ یہ متافق
بظاہر تو مسلمانی کا دعویٰ کرتے اور باطن کافر کے کافر ہوتے لہذا ان کے خبث باطنی
کا اظہار زیادہ تر مسند تقدیر کی نسبت ہوا کرتا تھا ۔ یہ متافق لوگ صحابہ کرامؓ میں
بھی اسی مسند کی نسبت وساوس پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا
اور ساتھ ہی اس پر غور و فکر کرنے سے بھی روک دیا ۔

حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، روزِ آخرت اور ابھی یاری تقدیر پر ایمان رکھیں۔

حضرت امام مسلم شریف کتاب الایمان کے آغاز میں فرماتے ہیں :
 خود امام مسلم اپنی ممل سند کے ساتھ شیخ بن یعمر سے روایت کرتے ہیں کہ یحمر نے بیان کیا کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا معبد یعنی وہی شخص تھا جس کا قیام بصرہ میں تھا۔

یہی بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبدالرحمن صیری حج یا عمرہ کی غرض سے گئے اور ہم نے آپس میں کہا کاش ہماری ملاقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم ان سے تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اتفاقاً ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے اس وقت ہوئی جس وقت وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو اپنے حلقہ میں لے لیا اور گفتگو کی جس کا خلاصہ یہ ہے :

”عبدالرحمن نے کہا ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علمی مباحث کرتے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کے بغیر ابتداً ظہور میں آتا ہے۔“

اس پر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا:

اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بری مسہم وانہم برآء منی والذی یحلف ب عبد اللہ بن عمر لو ان لاحدہم مثل احد ذہباً فنفق ما قبل اللہ من حتی یومن بالقدر۔ (رواہ الحدیث)
 ”جب ان لوگوں سے ملو تو ان سے کہنا کہ میں ان سے واقف ہوں اور وہ مجھ سے اور عبداللہ ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کروے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو

وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔
 اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطابؓ
 کی روایت کو بیان فرمایا جو ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔ لہذا اس سے
 ثابت ہوا تقدیر کا اقرار گویا ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین
 اور اس کے عالم الاشیاء ہونے پر یقین رکھنے کے مترادف ہے۔
 تقدیر پر ایمان رکھنے والا اس حقیقت مسلمہ کا لسان و قلب سے اقرار
 کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزِ اول سے ہر
 چیز کے بارے میں نکتہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 تقدیر پر ایمان لانے کی بار بار ترغیب فرمایا کرتے تھے تاکہ منافقین کے وسوسوں
 سے کامل الایمان لوگ محفوظ رہ جائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو
 قدیم مذاہب و ادیان کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا تو ان میں دونوں
 طرح کے لوگ تھے کچھ لوگ تقدیر کو مانتے تھے اور کچھ انکاری تھے ایسے
 حالات میں تقدیر کے اقراری اور انکاریوں میں مناقشات و مجادلات ہوئے جس
 کی وجہ سے تقدیر کی نسبت شکوک و شبہات پیدا ہوتے گئے۔

عہدِ خلافت فاروقیؓ اور مسئلہ تقدیر

روایت میں ہے حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا
 آپؓ نے چور سے چوری کی وجہ پوچھی کہ تم نے چوری کیوں کی؟
 چور بولا "اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ میں چوری کروں۔"
 آپؓ نے اس پر حد نافذ کر دی اور کچھ مزید درے لگائے جب

حضرت عمر فاروقؓ سے مزید درے لگانے کی وجہ پوچھی گئی تو آپؓ نے فرمایا
 اس کا ہاتھ تو چوری کے جرم میں کاٹا گیا اور درے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام
 دینے پر لگائے گئے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ایمان بالقدر کا عقیدہ
 حد و اختیار کے منافی ہے۔ روایت میں ہے :

”حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی اس زمانے میں حضرت عمر فاروقؓ بھی شام گئے ہوئے تھے وہاں وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی تو حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا

اَفْرَمِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ۔

”یا آپ اللہ تعالیٰ کی قضاء سے بھگتے ہیں

آپ نے فرمایا

اَفْرَمِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ اِلٰی قَدْرِ اللّٰهِ۔

”میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔“

حضرت عمر فاروقؓ کے فرمان کا معنی و مضموم یہ ہے کہ قضاء تو فیصلے کا صرف احسن ہے۔ اگر طاعون جیسا ممات مرض کسی علاقے میں وباء کی صورت میں پکھیل جائے اور میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا اللہ تعالیٰ کی تقدیر یعنی علم میں ہوگا۔ اس لئے فرمایا کہ طاعون کے فیصلے سے بھگت کر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف جا رہا ہوں۔

یونکہ قضاء ایک امر الہی ہے مگر تقدیر پر انسان کو اختیار ہے۔

دیکھو کہ ایمان با تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب سے فائدہ نہ

انہمایا جائے

عہد خلافت عثمانیؓ اور مسئلہ تقدیر

روایت میں ہے جن بلوایوں نے حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت

میں عملی حصہ لیا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپؓ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ

تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب بلوای آپؓ پر ہتھ پھینکتے تھے تو ہاتھ کہتے تھے کہ اللہ

تعالیٰ آپؓ کو ہتھ مار رہے ہیں۔

”حضرت عثمان غنیؓ فرماتے۔“

”تم جھوٹ یوں ہو اگر اللہ تعالیٰ بہتر مارتے تو اس کا نشانہ کبھی
نظارے نہ ہوتا ہے۔“ حالانکہ تمہارے کئی نشانے نظر ہو رہے ہیں۔“
ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب خیالات فاسد و سمراہ
لوگوں کے پیدا کردہ تھے۔

عہدِ خلافت مرتضویؑ اور مسئلہ تقدیر

لحمک لحمی جسمک جسمی (حدیث نبوی ﷺ)
”تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے۔“
جناب علی المرتضیٰؑ و ذاتِ نبوتؐ سے اس قدر تقرب کا اعزاز نصیب
ہونے کے باوجود بد نصیبی سے نوؤں نے جناب علی المرتضیٰؑ کو سکون و اطمینان
کے ساتھ خلافت کرنے نہیں دی۔

تاریخی اوراق اس حقیقت کے غماز ہیں کہ جناب معاویہؓ نے جناب
علی المرتضیٰؑ کو چین و آرام اور سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دیا کہ یہ مظلوم خلیفہ رسولؐ

امن و سکون کے ساتھ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لئے کام کر سکے۔
طرح طرح کے فتنے اور بغاوتیں کرنا شروع کر دیں اور آج نام نہاد مدائن بغض علیؑ
میں اس قدر جل بھن گیا ہے کہ ایسی بغاوتوں کا نام کی حد تک بھی ہمارا ذکر
کرنا گوارا نہیں کرتا ہم نے اس سلسلے میں اپنا موقف انوارِ نبوت میں درج کر
دیا تھا۔ اس کے باوجود حبِ علیؑ کے جرم میں جس لقب سے بھی ملقب کر دیا
جائے اسے اعزاز سمجھتا ہوں۔

خیر یہ تو باتوں میں بات لفظی گئی اس پر تو خصوصی کتاب آنے
والی ہے۔

”کیا حبِ علیؑ و حسینؑ مجرم ہے؟“

جس میں واضح کیا گیا ہے کہ خارجیت و خاصیت نے ہی بغضِ حبِ علیؑ
پھیلا دیا ہے نہ کہ حبِ علیؑ و حسینؑ نے بغضِ حبِ علیؑ و حسینؑ کی بنیاد۔

میں مسئلہ تقدیر کا تاریخی پس منظر عرض کر رہا تھا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں اپنے اور بیگانوں سب کی کرم نوازیوں سے طرین طرین کی بغاوتوں اور فتنہ پردیوں کا دور تھا ان بغاوتوں اور فتنہ پردیوں کی بناء پر مسئلہ تقدیر اور زیادہ ابھرا اس مسئلہ کی نسبت لوگوں نے بڑی شدت اختیار کر لی تھی۔

منہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید میں ہے :

یہ روز تھے شخص نے جناب علی المرتضیٰ کی خدمت میں عرض کیا :
 آپ یہ فرمائیے کہ آیا ہمارا یہ سفر (یعنی جنگ) کی طرف تقدیر خداوندی کے مطابق تھا۔

جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا :

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوریں پیدا کیں اور روحوں کو پیدا کیا۔ ہم جہنم سے بھی گزرے اور جس وادی میں بھی اترے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت ہی اترے۔

یہ سن کر یوزمے نے کہا :

”پھر مجھے اجر و ثواب کیونکر ملے گا۔“

جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا :

یوزمے چپ رہ اس سفر میں اور اس سے واپس لوٹنے میں تمہیں ہذا اجر ملے گا۔

تم کسی حالت میں بھی مجبور نہیں تھے۔ بلکہ یہ سفر تم نے اپنے ارادے سے انجام دیا۔

یوزمہ کہنے لگا

کیونکہ ایسا ممکن ہے کیونکہ ہم تو تقدیر کے چالنے سے چھ تھے۔“

جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا :

شاید تمہارا خیال ہے کہ تقدیر کی بناء پر کوئی شخص مجبور ہو جایا کرتا ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ بھر ثواب و عقاب وعد و وعید اور امن و نسی سب بے کار ہو کر رہ

اللہ تعالیٰ کی ذات نہ گنہگار کو ملامت کر سکیں اور نہ ہی نیکوکار کی تعریف کر سکیں۔"

ایک اعمال انجام دینے والا بدکار سے افضل ہو اور نہ ہی بدکار نیکوکار کی نسبت مذمت کا لایہ مستحق ہو۔
ہم !

جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بظن کے پجاریوں باطل حق و ثواب سے بے بہرہ قدریہ کا مقولہ ہے جو اس امت کے محوسی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان میں بندہ مختار ہوتا ہے۔ اس نے برے کاموں سے اس لئے منع کیا کہ وہ برے افعال سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو افعال کا مکلف بنایا ہے مگر ان آسمانیاں بھی دی ہیں وہ زبردستی اطاعت پر مجبور نہیں کرتے ورنہ ہی مغلوب کو یہی قرار دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا اور نہ ہی کون و آسمان کو بے کار پیدا کیا یہ تو سگار کا عقیدہ ہے۔ اور کفار روزی ہیں۔
ہم نے پوچھا

"وہ تقدیر کیا چیز ہے جس نے ہمیں چلنے پر مجبور کیا۔"
جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا:

"تقدیر اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔" پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی:

وَفَضَّلْنَاكَ اِنْ لَّا تَعُدُّوا الْاَيَّاهُ۔ بنی اسرائیل: ۱۵: ۲۲

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجئے۔
یہ سن کر یوڑھا نہی خوشی چل دیا۔

جناب علی المرتضیٰؑ کے علاوہ لوگ آپس میں بھی اس مسئلہ پر بحث و مجادلہ و مناقشہ کی محافل سرگرم رکھتے تھے۔ ان مجادلات و مناقشات سے گہری اور نفسی طبی اضطراب برپا ہوتا ہی گیا۔ جناب علی المرتضیٰؑ ان مناظروں و مجادلوں کی بڑی مذمت فرمائی اور صحیح مسئلہ واضح فرمایا۔

جناب علی المرتضیٰؑ کے بعد جناب امام حسنؑ و رسولؑ و بھی کون

اطمینان کے ساتھ دین کی ترویج و اشاعت کا کام نہ کرنے دیا آخر کار چھ ماہ کے بعد نواسہ رسولؐ کو بھی خلافت چھوڑنا پڑی جو چھوڑتے ہی ملوکیت میں بدل گئی۔ جناب معاویہؓ کے دور ملوکیت میں بھی مسئلہ تقدیر پر لوگوں کے آپس میں بحث و مجادلہ ہوا کرتے تھے جس سے مزید تھکوک و شبہات لوگوں میں پیدا ہوتے گئے۔

فلسفیانہ افکار و آراء سے مسئلہ تقدیر پر مناقشات و مجادلات

مسلمان جب رومیوں اور یونانیوں اور اہل ایران سے مل جل گئے تو مسلمانوں میں فلسفیانہ افکار نے رواج پانا شروع کر دیا۔ یہ اقوام فلسفہ کی بڑی قدردان تھیں فارس و سرین عراق میں بھی فلسفیانہ مدارس پائے جاتے تھے بعض عربوں نے ان مدارس میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ مثلاً حارث بن کلابہ اور اس کا بیٹا نضر انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے جب ان ممالک میں اسلام پھیلنا تو ان ممالک میں بڑے بڑے ماہر فلسفی تھے بعض مسلمانوں کو بھی فلسفہ کی تعلیم دیتے تھے۔ ملک شام کے بوک فلسفہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ فلسفیانہ افکار کے رواج پانے سے عقائد میں مباحث چھڑ گئیں۔ بعض علماء نے یہ مسئلہ اٹھرا کر دیا کہ ”آیا صفات خداوندی عین ذات ہیں یا غیر ذات؟“

کیا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا نہیں؟

یا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا نہیں؟

اس طرح بہت سے اخلاقی موضوعات پیدا ہو گئے۔ پھر تقدیر کا مسئلہ اٹھرا اور اس کے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے کہ آیا انسان مختار ہے یا مجبور؟

مسئلہ تقدیر انسانی ارادہ و قدرت کی حیثیت، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی حقیقت یہ وہ مسائل تھے بعض اہل علم نے صحابہ کرامؓ کے دور میں اس موضوع پر بحث و جدل کیا۔ علماء کا ایک فریق اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ انسان بالکل خالق نہیں ہے اور جو افعال انسان کی طرف بظاہر منسوب ہیں ان سے وہ خالق نہیں۔

مذہب کا مابقی نقطہ نگاہ یہ تھا کہ انسان سے افعال کی نفی کر کے

اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا جائے کیونکہ بندہ میں استقامت نہیں
ہوتی وہ تو اپنے افعال میں مجبور محض ہے۔ نہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے نہ
اختیار۔ جیسے پتھر وغیرہ۔

فرقہ جبریہ اور مسئلہ تقدیر

مجبور محض کا عقیدہ رکھنے والے فرقہ کا نام اس طرح جبریہ کہلایا۔ اللہ تعالیٰ
میں افعال کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ سب جمادات میں اور مجازی طور پر
انسان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں جس طرح جمادات کی طرف۔ مثلاً
”درخت پھل لایا“، ”پانی جاری ہوا“، ”پتھر نے حرکت کی“،
”سب طلع ہوا“، ”آسمان پر بادل چھا گئے“، ”بارش ہونے لگی“، ”زمین تھمس
بری بھری ہو گئی“ وغیرہ وغیرہ۔

پس ثابت ہوا کہ جزا و سزا بھی ایک قسم کا جبر ہے جب عقیدہ بالجبر ثابت
ہو گیا تو تکلیف بالاعمال بھی جبر ہے۔ محدث ابن حزم جبریہ کے زعم کے مطابق
ان کے دلائل نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”جب اللہ تعالیٰ کی ذات فعال ہے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کوئی چیز اس
کی مثل و نظیر نہیں تو دوسرا کوئی شخص فعال نہیں ہو سکتا جبریہ کہتے ہیں۔“ افعال کی
ثبت انسان کی طرف اسی طرح ہے جیسے کہا جائے :

مات زید۔ ”زید مر گیا۔“

فام البناء ”عمارت قائم ہو گئی۔“

”حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ نے مارا اور عمارت بھی اسی نے قائم کی۔“

فرقہ جبریہ کا بانی و مؤسس

عقیدہ جبر اموی دور کے اوائل میں پھلا اور پھولا اور اس نے آخری دور
میں ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ اس مذہب کا بانی و مؤسس جهم بن صفوان
تھا۔

موی عہد کے دو جلیل القدر اہل علم و فضل بزرگوں نے اس کی مذمت میں خطوط لکھے جن میں سے ایک خط حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور دوسرا خط حضرت حسن بصریؒ کا تھا جس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے :

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا خط بنام فرقہ جبریہ

اما بعد

تقریباً دوسروں و تقویٰ و پرہیزگاری کا درس دیتے ہو۔ حالانکہ جب تقویٰ و پرہیزگاری کا تمہانی وجہ تہمید ہوئے۔ اور نہ گار تمہاری وجہ تہمید رو نما ہوئے۔
اے اولاد منافقین !

اے خالوں کی پشت پناہی کرنے والو

تمہارے دم سے بدکاری کی مساجد آباد ہیں۔

تم سب اللہ تعالیٰ پر بھوت بندھنے والے ہو اور اپنے جرم اعلائیہ اللہ تعالیٰ پر تھوپ دیتے ہو۔

حضرت امام حسن بصریؒ کا خط بنام فرقہ جبریہ

حضرت امام حسن بصریؒ نے بھرہ کے جبریہ کے نام لکھا۔ لکھتے ہیں :

اما بعد

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی قضاء و قدر پر یمن نہیں رکھتا وہ کافر ہے جو اپنے گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ پر ڈال دے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مجبوری کی وجہ سے نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی سے مغلوب ہو کر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے۔

اس مالک حقیقی نے مالک بنا دیا ہے اور جو قدرت انسان میں پائی جاتی ہے وہ اسی کی ولایت کردہ ہے اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو ان کے افعال میں مداخلت نہیں کرتا اور اگر برائی کا ارتکاب کریں تو وہ ان کے افعال میں مغل ہو سکتا ہے اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔

جب وہ کچھ نہیں کرتے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اطاعت پر مجبور کر دیتا تو ثواب کو ساقط کر دیا ہوتا اور اگر جبرائے گناہوں پر مجبور کرتا تو سزا کو موقوف کر دیتا اور اگر بے کار چھوڑ دیتا تو اس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی بلکہ مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاص جہت ہے جسے اس نے انسانوں سے پوشیدہ و پنهان رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اگر انسان برائی کا شیوہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی جہت ان پر تمام ہو جاتی ہے۔ یہ خطوط اس حقیقت کے غماز ہیں کہ عہد سلف میں جبر کا عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت امام حسن بصریؒ نے ان کی تردید فرمائی اور ان کو اصل حقیقت سے آگاہ و آشنا کیا۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا:

"ابن عباس! یہاں ایک قوم ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جبرائے گناہوں پر لگا رکھا ہے

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے یہ سن کر فرمایا:

"اگر مجھے پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی آدمی یہاں موجود ہے تو میں اس کا ایسا گلا دلوچوں گا کہ اس کی روح نکل جائے۔ یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ارتکاب پر انسانوں کو مجبور کیا ہے۔ یہ کہنا بھی زیبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے قطعی طور پر بے خبر ہے کہ بندے کیا کچھ کر رہے ہیں۔" (والنیت والامل)

جبر پر کا عقیدہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے

اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ عقیدہ جبر صحابہ کرامؓ کے دور میں پیدا ہوا بلکہ عہد رسالت مآبؐ کے مشرکین بھی اس عقیدہ جبر کے قائل تھے۔ جیسا کہ آغاز میں قرآن مجید کی آیت سے بیان کر چکے ہیں۔

اموری دور میں اس عقیدہ کو مکمل مذہب کی شکل میں اس کے انصار و اعوان تھے جو عقیدہ جبر کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور مختلف مقامات

پر اس عقیدہ کی درس و تدریس ہوئی۔

۱۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس عقیدہ جبر کے اولین بانی یہود تھے انہوں نے
وساوس کے ذریعے مسلمانوں میں پیدا کیا جس سے یہ آگے بڑھتا گیا یعنی بنیاد انہوں
نے فراہم کی۔

۲۔ بعض لوگوں کا یہ بھی نہیں ہے کہ عقیدہ جبر کا موجد جعد بن درہم تھا جو
مسلمان تھا اس نے شام کے ایک یہودی سے یہ عقیدہ جبر پھیلایا اور اہل بصرہ میں جا کر
اسے پھیلایا

پھر اس سے جہم بن صفوان نے سیکھا یہ حال اس کو مذہب کی شکل
دینے والا اور اطراف اکناف میں پھیلانے والا جہم بن صفوان ہے اس وجہ سے اس کو
بانی کہا جاتا ہے۔

حقیقتاً یہ عقیدہ جبر یہودی ذہن کی پیداوار ہے۔ جس کا عہد رسالت مآبؐ میں آغاز ہو
چکا تھا۔ کیونکہ حالت نامی یہودی آپؐ کا معاصر تھا اور یہ صحابہ کرامؓ کے زمانے تک
بقید حیات رہا۔ جس کی وجہ سے یہ عقیدہ ٹکوک و شبہات کی صورت میں پھیلتا گیا۔
عقیدہ جبر کے نظریات اہل فارس میں بھی موجود تھے حضرت امام حسنؑ
سے مروی ہے:

”کہ فارس کا ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کیا: ”کہ میں نے دیکھا ہے اہل فارس اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو
اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یونہی تھی“
یہ سن کر آپؐ نے فرمایا:

”میری امت میں ایک ایسا فرقہ ہوگا جو اس کا قائل ہوگا اور یہ میری امت
کے مجوس ہونگے۔“

جہم بن صفوان بانی و مؤسس فرقہ جبر یہ کے حالات

جہم بن صفوان جس نے عقیدہ جبر کو مذہب کی شکل دی یہ خراسانی الاصل
اور بنی راہب کے موالی میں سے تھا سب سے پہلے یہ شریح بن حارث کا کاتب تھا۔

اس کے بعد شریح بن حارث سے مل کر نصر بن سيار کے خلاف خروج کیا مسلم بن الحوزمانی نے بنی مروان کے آخری زمانہ میں اسے قتل کیا جہم بن صفوان نے خراسان کو دعوت کا مرکز و محور بنایا تھا اس کے قتل کئے جانے کے بعد اس کے پیروکار نہاوند میں مقیم تھے۔ پھر امام ابو منصور ماتریدی کا مسنک خراسان کے بلاد کے دیگر تمام مذاہب پر چھا گیا اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ یہاں پر جہم بن صفوان کے دیگر عقائد کا تعارف کرنا خلی از قاہدہ نہ ہوگا

جہم بن صفوان کے عقائد

جہم بن صفوان صرف عقیدہ جبر ہی کا بانی نہ تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے عقائد میں خرافات تھیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو اشیاء میں داخل نہیں سمجھتا تھا اور نہ یہ کہتا تھا اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان اوصاف سے متصف نہیں کرتا جن کا اطلاق حوادث پر ہو سکے

۲۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قدیم نہیں بلکہ حادث تصور کرتا تھا اور اسی بناء پر وہ خلق قرآن کا قائل تھا

۳۔ وہ بروز قیامت دیدار الہی کا منکر تھا

۴۔ ایمان کا نام صرف معرفت کہتا تھا اور کفر کو صرف جمل کا نام دیتا تھا

۵۔ جنت و دوزخ آخر فنا سے ہسکھلہ ہونگے۔

کوئی چیز دائمی وابدی نہیں

قرآن مجید میں جس مخلوق کا ذکر ہے اس سے مراد طول مدت اور بقعہ فنا ہے دوام وبقاء نہیں۔

سنی و جبری کا فرضی مناظرہ

حافظ ابن قیم اپنی کتاب شفاء العلیل میں سنی و جبری کے مابین ایک فرضی مناظرہ نقل کیا ہے اس سے ان کا مقصود بنانا یہ ہے کہ عقیدہ جبر کیا چیز ہے اور جبر یہ کس نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ مناظرہ درج ذیل ہے

جبری کا اعتراض

”عقیدہ توحید کی سخت سی صورت میں ثابت ہوتی ہے۔ جب جبر کے عقیدہ کو تسلیم کیا جائے اس لئے کہ اگر جبر کے نظریہ کو نظر انداز کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سوا، جوہر کا فعل کوئی اور بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو فعل کو جوہر میں آتا ہے۔ یہ ایک ناممکن شے ہے جس سے بچو گا واحد طریقہ یہ ہے کہ جبر کے عقیدہ کو تسلیم کر لیا جائے۔“

اہل سنت کا جواب

”جبر کا نظریہ توحید کے معانی سے اور احکام شریعت و دعوتِ رسل اور ثواب و عقاب سے بھی ٹکراتا ہے اگر جبر کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو شراعی احکام اور امر و نواہی اور ثواب و عقاب بے کار ہو کر رہ جاتے ہیں۔“

جبری کا اعتراض

آپ کا یہ کہنا نظریہ جبر امر و نہی اور ثواب و عقاب کے معانی سے محلِ تعجب نہیں ہے کیونکہ لوگ پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں۔ تعجب انگیز قول آپ کا نظریہ جبر معانی توحید ہے۔ حالانکہ نظریہ جبر عقیدہ توحید کا عظیم ترین مظہر ہے پھر اس کے معانی کیونکر ہو سکتا ہے؟

اہل سنت کا جواب

عقیدہ توحید تو کلمہ ضمیمہ میں بیان کیا گیا ہے :

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“

”نظریہ جبر اس کے معانی ہے۔“

”وجہ منافات و تضاد یہ ہے“

ذات کو کہتے ہیں جو جمیع صفات سال کی جامع ہو اور بندے خوف و رجاء ضروریات
نجات و رجمہ امور میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔

انبیاء کرامؑ جس عقیدہ توحید کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ
ذات واحد کے سامنے جھکتا ہے اور اظہار عجز و نیاز کرنا چاہیئے اس کی طاعت و
مرغیات کو بجالانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرنا چاہیئے ۔ بندہ کو چاہیئے کہ وہ
اپنے مطلب و مقصود پر اللہ تعالیٰ کی مرغیات کو ترجیح دے ۔

یہ تمام انبیاء کرامؑ کی دعوت کا خلاصہ ہے ۔ اسی کے پیش نظر ثواب و
عتاب کا اہتمام کیا اور اس کی تکمیل کے لئے شرائع و احکام کو مقرر کیا اگر نظریہ بہر
عقیدہ بتایا جائے تو معنی ہوگا کہ بندے میں نہ فعل کی قدرت پائی جاتی ہے نہ اس
میں فعل کا کوئی نشان ہوتا ہے اور نہ وہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے اس میں فعل کی
قوت بھی نہیں پائی جاتی ۔

لہذا اس کو حکم دینا بھی ایسے ہے ۔ جیسے کسی بے بس انسان کو جو کچھ
کرنے پر قادر ہی نہیں بلکہ یہ ایسے کاموں کے انجام دینے پر مامور ہے جن کی موجد اللہ
تعالیٰ کی ذات ہے ۔ یا یوں کہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کاموں کے انجام دینے کا
حکم دیا ہے ۔ اور اسے ان کی نند پر مجبور کیا ہے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کا
مکلف و مامور بنا کر خود ہی اپنے امر و افعال کی انجام دہی میں حائل ہو بیٹھا ۔ اور اب
بندے کو ان سے روکتا ہے اور بندہ کسی طرح بھی ان پر قادر نہیں ۔

تم یہ کہتے ہو کہ بارگاہ خداوندی میں رسائی حاصل کرنا کسی طرح بھی ممکن
نہیں ۔ مجلسی الفت و مودت اور ذوق و شوق سے اس کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا
حالانکہ توحید کا مفہوم عابد و معبود کے باہمی رابطہ سے پیدا ہوتا ہے ۔ اگر اللہ تعالیٰ
کی ذات محبوب و مودود نہیں ہے تو وہ الہ بھی نہیں ہوگا جس کی طرف قلوب انسانی
شوق و محبت اور الفت و مودت کے ساتھ متوجہ ہوں ۔ اسی طرح جب بندہ فاعل و
عابد اور محب نہ ہوا تو وہ عبودیت کی صفت سے عاری ہو جائے گا ۔

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نظریہ جبر تسلیم کرنے اور اس کی محبت کو نہ ماننے
سے توحید ضائع ہو کر رہ جائے گی ۔ تم خود اس کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ

بندے کو ایسے افعال کا حکم دیتے ہیں جن کے انجام دینے پر وہ قادر نہیں ہے اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جن سے وہ روک نہیں سکتا۔

پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ناکردہ گناہوں پر اسے عذاب بھی دیتا ہے یا یوں کہیں کہ جو کام اس نے خود انجام دیئے تھے ان کی سزا بندے کو دیتا ہے۔

جبری عقیدہ کو ماننے والو! تم لوگوں نے خود اقرار کیا ہے کہ اوامر کی عدم

تعمیل و منہیات کے ارتکاب پر سزا دینا یونہی ہے جیسے کسی انسان کو اس جرم کی سزا دی جائے کہ وہ اڑ کر آسمان تک کیوں نہ پہنچ گیا۔ یا اس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے منتقل کیوں نہ کر دیا اور دریاؤں کے پانی کو اپنی گزر گاہ پر بہتا ہوا کیوں چھوڑ دیا یا بندے کو ایسے فعل پر سزا دی جائے جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

مثلاً یہ کہ فلاں چیز کا قد لمبا تھا یا چھوٹا کیوں ہے ؟

یا فلاں چیز فلاں رنگ کی کس لئے ہے ؟

اے جبریوں تم خود صراحتاً کہتے ہو کہ جس شخص نے ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ اسے بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور یہ اس کی حکمت و رحمت کے متافی بھی نہیں بلکہ جائز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میں ایسا نہیں کرتا تو تم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تمہارا قول ہے کہ بندے کو اعمال کا مامور و مکلف بنانا اسی طرح ہے جیسے اندھے کو لکھنے پر مجبور کرنا اور اپاہج و معذور کو اڑنے کی ترغیب دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس شخص کو بھی اس عقیدہ کی دعوت دو گے وہ اللہ تعالیٰ سے تقفر ہو جائے گا۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ تم اپنے خیال کے مطابق اس عقیدہ سے توحید خداوندی کا پرچار کر رہے ہو۔ حالانکہ اس سے تو توحید کا پودہ بیج و بن سے اکھڑ کر رہ جاتا ہے۔

عقیدہ جبر کا شرعی احکام کے متافی ہونا بھی بری کھسی ہوئی بات ہے۔ شرائع و احکام اوامر و نواہی پر مبنی ہیں۔ یہ بات بری لغو ہے کہ حکم دینے والا اپنی ذات کو ہی کسی کام کا حکم دیتا ہے۔ اپنی ذات کو ہی ارتکاب فعل سے روکتا ہے۔ جب بندہ افعال کو انجام ہی نہیں دیتا تو اس سے طاعت و معصیت کا صدور کیونکر ہو گا بروز قیامت اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ و ثمرہ جنت و دوزخ کی صورت میں ملے گا۔

جبر یوں کا اعتراض

جب بندے سے کوئی حرکت صادر ہوتی ہے تو اس میں چار امکانات پائے جاتے ہیں۔

۱۔ وہ حرکت بقدرت خداوندی صادر ہوتی ہے۔

۲۔ صرف بندے کی قدرت اس کی موجب ہے۔

۳۔ وہ فعل دونوں کی قدرت سے انجام پاتا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں کی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

اپنے چاروں قسموں میں سے چوتھی قسم قطعی باطل ہے باقی تینوں قسموں میں سے ہر قسم کو علماء کا ایک گروہ درست تسلیم کرتا ہے۔ ہم جبریہ قسم اول کے قائل ہیں اسی کا نام جبر ہے۔

۲۔ دوسری قسم کو صحیح تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشیاء اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہیں لہذا اللہ تعالیٰ جملہ اشیاء پر قدرت نہیں رکھتا اس کے برعکس عہد ضعیف کو ان پر قادر تسلیم کیا گیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت نہیں راسخ۔ اس عقیدہ کی بناء پر فرقہ قدریہ نے عقیدہ توحید کو ترک کر دیا اور مجوس کی طرح ہو گئے۔

۳۔ اگر تیسری قسم کو صحیح تسلیم کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کی مجموعی قدرت سے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں تو اس سے عہد و معبود کی شرکات لازم آتی ہے اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک فعل دو فاعلوں کے درمیان گھم گیا یا ایک مقتدر کے دو قادر اور ایک اثر کے دو موثر ہیں۔ اور یہ محالات میں سے ہے۔

محال ہونے کی وجہ

محال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو موثر جب مستقل طور پر ایک اثر پر جمع ہو جاتے ہیں تو اثر دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کا محتاج بھی ہوتا ہے لہذا اس سے لازم آیا کہ ایک ہی چیز دوسری کی محتاج بھی بنے اور اس سے بے نیاز بھی۔

اہل سنت کا جواب

شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدرت خداوندی جمیع ممکنات کو

حاوی ہے۔

”وہ ذات ہوں صفت ہوں یا افعال“

کوئی چیز قدرت خداوندی سے باہر نہیں۔ شرعی دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ بندہ اپنی قدرت و ارادہ سے اپنے کام انجام دیتا ہے یہ اس کے اپنے افعال ہوتے ہیں۔ جن کی بناء پر عقائد عرفاء اور شیعہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اچھے افعال ہونے پر تعریف اور برے اعمال ہونے پر مذمت کی جاتی ہے۔ یہ فطرت خداوندی ہے جس پر اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔

دلیل سے یہ معلوم ہے کہ ایک عینی مفعول کا صدور دو مستقل فاعلوں سے محال ہے اسی طرح ایک عینی اثر دو مستقل موخروں سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی دلیل سے ثابت ہے کہ حادث کا محدث کے بغیر مالم وجود میں آنا محال ہے۔

اسی طرح وجہ ترجیح کے بغیر کوئی چیز راجح نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقول میں پہلے سے ثبت کر رکھے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ عقلی براین و دلائل میں نہ تعارض و تناقض ہوتا ہے نہ یہ باہم متضاد ہوتے ہیں۔ بلکہ تمام پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے مدد و معاون ہیں۔ ان میں تعارض و تناقض اس شخص کو نظر آتا ہے جس کی بصیرت کمزور ہو اگرچہ وہ بڑا کثیر الکلام ہو اور اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کی بھرمار ہو یہ ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات کے علاوہ علم ایک جداگانہ چیز ہے۔ اسی وجہ سے خصوم و اعداء کے مبین تعارضات و تناقضات پیدا ہوئے۔

مسئلہ تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس قدرت و ارادہ سے حرکت کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے تفویض کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کسی فعل کو صادر کرنا چاہے تو اس میں اس فعل کی قدرت اور اس کا داعیہ پیدا کر دیتے ہیں اس صورت حال میں بندے کے فعل کو اس کی طرف اس طرح منسوب کیا جاتا ہے جیسے سبب کو مسبب کی طرف۔

اس کی نیت قدرت خداوندی کی طرف اس طرح کی جاتی ہے جیسے مخلوق کی
 خلق کی طرف اس سے ثابت ہوا کہ ایسے مقدور کا وقوع دو قدروں سے منع
 نہیں جس میں ایک قدرت دوسرے کی قدرت کا نتیجہ و اثر ہو۔ یہ سبب کا ایک جزو
 ہے اور دوسرے کی قدرت مستقل بااثر ہے۔ اسے مقدور بین قادرین کے الفاظ
 سے تعبیر کرنا مبنی بر فساد و فریب ہے کیونکہ یہ نظریہ رکھنے سے وہم پڑتا ہے کہ شاید
 انوں قادر قدرت میں مساوی ہیں۔
 مثلاً جس طرح تم کہتے ہو:

”یہ کپڑا دو آدمیوں کی ملکیت ہے۔“

یا ”اس گھر کی ملکیت میں دو آدمی شریک ہیں۔“

حقیقت بات یہ ہے کہ مقدور قدرت حادثہ کے باعث اسی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے
 جیسے مسبب سبب کی بناء پر معرض ظہور میں آتا ہے۔

سبب و مسبب اور فاعل و آلہ یہ سب قدرت کے اثرات ہیں اور قدرت
 خداوندی تمام ممکنات پر حاوی اور مشتمل ہے۔ کوئی چیز دنیا میں مستقل بات شری نہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت و مشیت کی کرشمہ بازی ہے۔
 جو شخص ان حقائق ثابتہ کو تسلیم نہیں کرتا اسے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ
 تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے یا یہ کہ اس کائنات الٰہی میں اسکی مخلوق بھی
 موجود ہے جس کا کوئی خالق نہیں۔

جبروں کا اعتراض

متکبرین تقدیر کی رائے میں کافر کی جہالت و ضلالت اور کفر اللہ تعالیٰ کی
 پیدا کردہ اور اس کے ایجاب و اختیار سے وجود میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محالات
 میں سے ہے۔ کیونکہ اس کے تسلیم کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کے کفر کا ارادہ کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام اپنی مرضی سے انجام دیا جائے اس
 میں قصد و ارادہ کا ہونا ضروری ہے جو محالات میں سے ہے اس لئے کہ کوئی عاقل
 بذات خود ضلالت و جہالت اور کفر کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا فاعل اختیار کی کسی
 نہیں ہو سکتا۔

اہل سنت کا جواب

اے عقیدہ جبر کے معتقدین!

مقام تعجب ہے کہ تمہارے نزدیک جبر و ظلم کام نیک نہیں ہو سکتا اس کے عین بر خلاف تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام انجام دیتا ہے۔ (یہ کہتا ہوا تھا، و قارض ہے) تمہاری یہ بات بھی بڑی تعجب انگیز ہے کہ کوئی قتل اپنی تلوار و ظلم کو پسند نہیں کرتا حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ حسد و بغض کی بناء پر حق کا گناہ ہونے کے باوجود کفر و ضلالت کو اختیار کرتے ہیں ان کے مقصبات کی پیروی کرتے اور ہدایت و رشد کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ طریق ضلالت پر رواں دواں اور راہ ہدایت کو دانستہ ترک کر دیتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”جو بدو جس کائنات ارخی میں تکبر کرتے ہیں انہیں اپنی آیات سے پچھیں ہوں گا وہ تمام آیات کو بھی دیکھ لیں ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور راہ ہدایت کو دیکھ کر اس پر پسنے کی و شش نہیں کریں گے۔ لہذا وہ سرکشی و بغاوت میں رہ کر دیکھ کر اس پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ان سے غافل ہیں۔“

قرآن مجید کی دیگر بہت سی آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کفر و مشرکین نے جان بوجھ کر کفر و ضلالت و شرک کو اختیار کیا تھا اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کفر و شرک، فحمت و تاریکی و رشد، ہدایت سمجھ کر نہج کر دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا منظرہ فطری سے ثابت ہوتا ہے کہ جہیوں کے ممکنہ شکاکات تارک کر دیے گئے اور واضح ہو گیا ہے کہ صحیح عقیدہ ہدایت کا ہے جو عقلاً شرعاً درست ہے۔ اس منظرہ کو علامہ ابن تیمیہ نے اسی نے نقل کیا ہے تاکہ جہیوں کے ممکنہ شکاکات کو رد کر کے اہل سنت کے موقف کو واضح کر دیا جائے۔ تاکہ آئندہ کے لوگ اس میں شک و آشتا ہو سکیں۔

فرقہ قدریہ اور مسئلہ تقدیر

فرقہ قدریہ کے مسئلہ تقدیر پر اشکالات و ابہام کو بیان کرنے سے پہلے
 - ہوگا کہ فرقہ قدریہ کی مختصر تاریخ بیان کر دی جائے تاکہ معلومات میں اضافہ
 - ہو سکے۔ قدریہ کا نظریہ جبریہ کے بالکل برعکس ہے۔

جبریہ انسان کو مجبور محض سمجھتے تھے اور ان کے برعکس قدریہ انسان کو
 اختیار مانتے ہیں گویا تقدیر کا انکار کر دیا اسی نے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے معبد بن
 نے بھی نے کہا:

”تقدیر وغیرہ کچھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو حوادث کا علم اسی وقت ہوتا ہے
 - وہ وقوع میں آتے ہیں۔“

اس تردید کا اصل مقصد ازل علم و ارادہ کی نفی کرنا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ
 مبنی افعال اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرہ سے باہر ہیں۔

قدریہ کی وجہ تسمیہ

بعض مؤرخین نے اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ منکرین تقدیر ہونے
 کے باوجود ان کو قدریہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک قدریہ کا نام
 ان کے عقیدہ کے برعکس طنزاً رکھا گیا ہے بعض مؤرخین کے نزدیک ان کو قدریہ
 اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تقدیر کی نفی کر کے اسے بندے کے لئے ثابت
 کرتے ہیں۔ ان کا مرکزی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہر چیز انسان کے ارادہ و قدرت کی تابع
 ہے گویا ان کے نزدیک انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک قدریہ کے عقائد و نظریات مجوس کے خیالات و
 نظریات سے قریبی مماثلت رکھتے تھے۔ مجوسی خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے
 اور شر کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ
 نہیں کرتا۔

فرقہ قدریہ کا بانی و مؤسس

معبد بن خالد الجعفی تقدیر کا منکر تھا اور اس نے اپنے نظریات کی عراق

میں خوب ترویج و اشاعت کی اور غیلان و مشقی بھی اس نظریہ کا حامل تھا اس سے اپنے نظریات کی شام میں ترویج و اشاعت کی۔ ان دونوں کو قدریہ کا بانی و مؤسس کہ جاتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی ترویج و اشاعت سے قدریہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا اور ان کے کافی حامی پیدا ہو گئے۔

غیلان و مشقی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ہم عصر ہے اس نے آپؒ کی طرف خطوط بھی لکھے جس میں اس نے تقدیر کی تردید کی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس کو مناظرہ کے لئے بلایا تو آپؒ نے براہین و دلائل کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ جس سے وہ تقدیر کا قائل ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا انتقال ہو گیا۔ وصال کے بعد غیلان و مشقی دوبارہ قدری یعنی تقدیر کا منکر ہو گیا دوبارہ منکر ہونے کے بعد اس نے اپنے نظریات، خیالات کی از سر نو پھر نشر و اشاعت کرنا شروع کر دی۔

فارس و خراسان کو اس نے مسکن بنا لیا اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے غیلان و مشقی کو مناظرہ کے لئے طلب کیا کہ وہ امام اوزاعیؒ سے مناظرہ کرے لہذا امام اوزاعیؒ نے غیلان و مشقی سے مناظرہ کیا جو تاریخ کی کتب میں کچھ اس طرح درج ہے۔ امام اوزاعیؒ نے غیلان و مشقی سے مخاطب ہو کر فرمایا:

امام اوزاعیؒ: "یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے کیا پہلے ان کا فیصلہ کر رہا ہے یا نہیں؟"

غیلان نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

امام اوزاعیؒ: اب یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے کر اس میں حامل بھی ہو جاتا ہے؟

غیلان و مشقی: مجھے معلوم نہیں۔

امام اوزاعیؒ: جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے کسی کی مدد یا تنبیہ نہیں؟

غیلان و مشقی: نہ کہا کہ یہ بات یہی دو باتوں سے بھی مشکل ہے لہذا یہ نہیں جانتا۔

وزاعیؒ: اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے غیلان دمشق کا فرار ستنے اس کی
 زادی -

ہشام بن عبدالملک نے امام اوزاعیؒ سے کہا -
 "ان تینوں سوالات کی خود وضاحت کیجئے۔"

وزاعیؒ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ جس بات سے روکتے ہیں اسے انسانی تقدیر میں پہلے سے لکھ
 لی رکھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ و جنت کے ایک مخصوص درخت کا
 تسل کھانے سے منع کیا۔ اس کے پہلو پہ پہلو ان کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ وہ یہ
 تسل کھائیں گے چنانچہ انہوں نے یہ پھل کھایا۔

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کر اس میں حامل بھی ہو جاتے ہیں
 ان کی مثال یہ ہے کہ:

"ابیس کو حکم دیا کہ حضرت آدمؑ و جند کرے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی حامل
 ہو گئے۔"

۲۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو حرام قرار دے کر پھر ان کے
 استعمال کرنے میں بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مثلاً:
 "مردار، خون، خنزیر کو حرام ٹھہرایا۔"

پھر اضطراری صورتوں میں ان کے استعمال کی اجازت بھی دی۔ امام اوزاعیؒ نہایت
 بڑے عالم و فاضل اور محقق تھے جنہوں نے غیلان و دمشق پر سوالات کر کے جکڑ لیا۔
 اگر وہ جواب دے بھی دیتا تو اس کے خلاف جاتے اس وجہ سے اس نے خاموشی
 میں اپنی خیر سمجھی وہ بھی اس کے لئے وبال جان بن گئی۔

غیلان دمشق کے قتل ہو جانے کے بعد یہ مذہب (قدری) بصرہ میں
 صدیوں تک رہا۔ جس پر لوگ عمل کرتے رہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا
 جاتا ہے کہ یہ مذہب معنوی کے ساتھ بھی عمل مل گیا تھا۔

قدری اور سنی کا مناظرہ

علامہ ابن قیم اپنی کتاب "شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل" میں سنی اور قدری کے مابین ایک فرضی مناظرہ نقل کیا ہے۔ جس میں قدریوں کے ممکنہ اعتراضات کے جوابات سنیوں کی طرف سے دیئے گئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ اہل سنت ہی عقلاً و شرعاً درست ہے اس مناظرہ کا کچھ حصہ درج ذیل ہے۔

قدری: اللہ تعالیٰ نے اعمال کو بندوں کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ نسبت بھی نام ہے اور خاص بھی۔ بعض مقامات پر استطاعت کے نقطہ نگاہ سے افعال کو بندوں کی طرف منسوب کیا۔ مثلاً قرآن میں ہے :

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ - النسا ۵ : ۲۵
 "جو شخص تم میں سے پاکدامن اور مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو۔

۲۔ بعض جگہ مشیت کے اعتبار سے افعال کو بندوں کی طرف منسوب کیا :

إِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِمْ -

"تم میں سے جو سیدھا رہنا چاہے۔"

۳۔ کبھی ارادہ کی بناء پر جیسے حضرت خضر کا قول :

فَارِدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا -

"میں نے اسے عیب دار کر دینا چاہا۔"

۴۔ کبھی فعل و کسب اور صنعت کے اعتبار سے :

يُصَاكِنُهُ تَكْسِبُونَ - يَنْشَأُ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ -

۵۔ نسبت خاص سے مراد ایسے افعال کو بندوں کی طرف منسوب کرنا جیسے نماز، روزہ، حج، طہارت، زنا، سرقت، قتل، کذب، کفر، فسق اور دیگر افعال۔ ان افعال و صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ان کو صرف بندوں کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں۔

انسانی باتوں میں حق و باطل دونوں کی آمیزش ہے بے شک افعال کی نسبت سے۔ مگر یہ بات فکر و فریب پر بھی مبنی ہے کہ ان افعال و بندوں کی طرف منسوب کرنے کی صورت میں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔

اگر ان افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ متصف نہیں۔ "ان افعال کے احکام اللہ تعالیٰ پر ہمارے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان سے مشتق اسما کا اطلاق ان پر درست ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے اور یہ افعال وجود و اعتبارات میں سے کسی وجہ کی بناء پر بھی اس کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔"

اگر ان افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کے علم، مقدر و مشیت عامہ اور تحقیق کی طرف بھی مضاف نہیں تو یہ سب باطل ہے وجہ بطلان یہ ہے کہ افعال کا صدور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تحقیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اکتساب کی نسبت بندے کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کے آلات و قوی کے ساتھ ساتھ نفسِ عمل

سے بھی نوازا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

"قوتِ عمل کو بازو اور کلام کو زبان کی طرف اسی طرح منسوب کیا جاتا ہے جیسے قوتِ سامعہ کو کانوں اور قوتِ باصرہ کو آنکھوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسی طرح کلام اور قوتِ اخذ و بطش کی نسبت ان کے مصادر و مآخذ کی طرف کی جاتی ہے۔ اب آپ خود بتائیے!

کہ آیا قوی کے یہ مصادر و مآخذ قویِ بنفسا اور دیگر اسبابِ رویت و سماعت کی صلاحیت سے بہرہ ور ہیں۔ یا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم و اسماء کی کرشمہ سازی ہے جو اس کائناتِ عالم کی تمام اشیاء کو وجود میں لائی۔

قدری : اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے افعال کا خالق ہوتا تو اس کے اسماء بھی ان

فعل سے مشتق ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ نام تجویز کرنا اولیٰ و افضل ہوتا۔
 قائلین تقدیر کے نزدیک فعل حقیقی کے اسماء ان افعال سے مشتق نہیں یہ عقل،
 منطق اور عرف و لغت کی عین خلاف ورزی ہے۔

سنی : بندہ حقیقتاً اپنے افعال کا فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افعال اور ان کے خابری
 باطنی آلات کو پیدا کیا۔ باقی رہا اسماء کا مشتق کرنا تو یہ اس کے لئے مشتق کئے جاتے
 ہیں۔ جو ان کا فاعل ہوتا ہے۔ مثلاً ساری زانی کے اسماء کا اصدق بندے پر کیا
 جائے گا کیونکہ وہی یہ سارے کام سرانجام دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل کا قیام
 جب فاعل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی فاعل کی طرف لومیتا ہے نہ کہ غیر کی
 طرف۔ اسی طرح فعل سے ذمل کے لئے نام اخذ کئے جاتے ہیں کسی اور کے لئے
 نہیں۔

قدری : اگر اللہ تعالیٰ افعال کا خالق ہوتا تو سب امور و افعال اللہ تعالیٰ کی ذات
 کے ساتھ وابستہ ہوتے۔ یعنی ضرور و قبالہ کی نسبت بھی لازم آتی ہے۔

سنی : یہ بے بنیاد و غلط دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے میں جن افعال کو پیدا کیا
 ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے اسماء مشتق نہیں ہو سکتے اور نہ ان کے احکام اس کی
 طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں۔ افعال سے انسان کے اسماء مشتق ہوں گے کیونکہ
 افعال کا قیام انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے تو لاتعداد اشیاء مثلاً رنگمائی مختلف
 نمودنی شیا، در حرکات و سکانات کو بھی پیدا کیا ہے۔ مگر ان سے اس کے اسماء
 نہ مشتق نہیں اور نہ ان کے احکام اس کی طرف ہوتے ہیں۔ احکام کے لئے
 مراد یہ بتانا ہے کہ وہ کھرا ہوتا، بیہشتا، آہاتا پیتا ہے۔

معزلہ کی تاریخ

اس فرقہ نے اموی عہد میں بال و پر نکالے اور عباسی دور خلافت
 میں عرصہ دراز تک اسلامی فکر پر حاوی رہا

بانی و مؤسس : اس فرقہ کا بانی و مؤسس واصل بن عطاء تھا یہ امام حسن بصری
 کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے دوران درس حضرت امام

بصری سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ کناہ کا مرتکب نہ مومن رہتا ہے
 - نئی کافر ہو جاتا ہے - بلکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان ہوتا ہے -
 حضرت امام حسن بصریؒ نے فرمایا:

«اعترفوا»۔

یعنی یہ لوگ اجماع اسلام سے کنارہ کش ہو گئے - اس وجہ سے ان کا نام
 معتزلہ پڑ گیا -

اور آپ نے اسے اپنے حلقہ درس سے دور کر دیا فرمایا اعتزل عنا
 ہم سے دور ہو جاؤ واصل بن عطاء نے اپنے نظریات و افکار کی خوب اشاعت کی
 بلکہ اپنے نظریات کو مذہب کی صورت میں پیش کیا روایت میں ہے کہ جب
 حضرت امام حسن بن حنابلہ معاویہؒ کی خواہش اور بار بار اصرار اور مسلمانوں کو عظیم
 جنگ سے بچانے کے لئے خلافت سے دستبردار ہوئے تو اصحاب علیؑ کی ایک
 جماعت سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئی اور اس کی سرگرمیاں صرف عقائد
 تک محدود ہو کر رہ گئیں یہ گروہ معتزلہ تھا جنہوں نے حضرت امام حسنؒ سے
 اس لئے کنارہ کشی کر لی تھی کہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی ہے
 ؟ اس وجہ سے یہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف عقائد کی سرگرمیوں میں
 مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنے افکار و نظریات کی خوب اشاعت کی -

معتزلہ کے اصول خمسہ

اب ہم معتزلہ کے نظریات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے نظریات
 سے آگاہی حاصل ہو سکے مؤرخین کے نزدیک معتزلہ کے اصول خمسہ مندرجہ
 ذیل ہیں -

(۱) توحید (۲) وعد و وعید (۳) کفر و اسلام کی درمیانی منزل کا اقرار (۴) عدل (۵)
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر -

اب ہم ایجاز و اختصار کے ساتھ ان پانچوں پر روشنی ڈالتے ہیں -

توحید

حضرت امام ابو الحسن اشعری اپنی کتاب مقالات الاسما میں

توحید کے بارے میں مختصر کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

اللہ تعالیٰ ایک ہے - یَسْمَعُ كَلِمَةً وَهُوَ لَسْمِيعُ الْبَصِيرَةِ (۱۲۲:۱۱)

نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ کاہد نہ اس کا ہش ہے نہ صورت، خون بھی نہیں

گوشت بھی نہیں نہ جوہر ہے نہ عرض - نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ ذائقہ نہ

خوشبو اسے چھو بھی نہیں جاسکتا نہ اس میں حرارت ہے نہ برودت - نہ

جمود نہ ہمت نہ طول - نہ عرض نہ عمق - نہ اس میں اجتماع ہے نہ

اشراق، نہ متحرک نہ ساکت، نہ اس کے الگ الگ اجزاء ہیں - وہ جوہر

و عشاء بھی نہیں رکھتا - وہ ذی جہات بھی نہیں نہ اس کا کوئی دایاں ہے نہ

بایاں - نہ کاتب نہ لکھنا، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، کوئی مکان اس کا

حاطہ نہیں کر سکتا، زمانہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا - وہ جد بھی نہیں اور ملا

ہو بھی نہیں - نہ وہ امکان میں حلول کرتا ہے - وہ کسی ایک وصف نہ

مقتضیٰ نہیں کیا جاسکتا جو خلق میں پائے جاتے ہوں - اور حادث و قائل ہوں -

نہ اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ متناقض ہے - اسے ناپا بھی نہیں

جاسکتا وہ مختلف جہات میں سمایا ہوا نہیں - محدود بھی نہیں - نہ کسی کا باپ

ہے نہ بیٹا - قدیم ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں - پردے اسے مستور نہیں

کر سکتے وہ حواس کے اور اس سے بالا ہے - اسے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا

سکتا - وہ مخلوق سے کسی طرح مماثلت نہیں رکھتا - نہ اس پر آفات کا نزول ہو

سکتا ہے نہ مصیبتیں اسے گھیر سکتی ہیں - ہر وہ بات جو تصور میں آسکتی ہے،

ہر وہ تصور جو وہم میں آسکتا ہے اس کی مشابہت سے ماوراء ہے

وہ اول ہے - سابق - مقدم ہے - مخلوقات سے ماقبل موجود ہے

وہ عالم ہے، قادر ہے، زندہ ہے، نہ اسے آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ بیٹائی اس کا

اور اس کر سکتی ہے - ادھام اس کا احاطہ نہیں کر سکتے - سماعت اسے سن

نہیں سکتی، صرف وہی قدیم ہے اور کوئی قدیم نہیں - وغیرہ وغیرہ (مقالات

معتزلہ کے عقیدہ کے نتائج

معتزلہ انہی اصول کے پیش نظر قیامت کے دن رؤیت باری تعالیٰ کو محال سمجھتے تھے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور جنت لازم آتی ہے۔ یہ صفات ذات سے غیہ نہیں ورنہ تعدد قدماء لازم آئے گا اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے وہ قرآن مجید و مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کلام کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار نہیں دیتے تھے مسئلہ خلق قرآن پر بہت مباحث ہوئے۔

۲۔ عدل

مورخ شہید المسعودی مروج الذهب میں عدل کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں چاہتا نہ افعال العباد کو پیدا کرتا ہے نہ لوگ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجالاتے ہیں، اس کے منہیات سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی بات سے روکتا ہے جسے برا سمجھتا ہے۔ ہر نیکی جس کا اس نے حکم دیا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے نہ وہ رانا ایسی میں جس نے اس سے روکا ہے۔ وہ بندوں کو اس کی عاقبت سے نیکو تکلیف میں نہیں دانتا نہ ان سے وہ کام لینا چاہتا ہے جس کی وہ قدرت میں رکھتے۔ کوئی شخص بھی رزق آھولنے اور بند کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا بجز اس قدرت کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مرحمت فرمائی ہے۔“

وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو مخلوق کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا تھا اس کی اگر مرضی نہ ہوتی تو کبھی بھی لوگ معصیت میں نہ بھٹکتے۔ بے شک اس پر قادر تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کرتا تو پھر بندوں کی آزمائش نہ ہو سکتی۔“

معتزلہ کے عقیدہ عدل کے نتائج

معتزلہ ان اصول پر بندے کو اپنے افعال کا خالق قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خالق افعال کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظریہ تھا کہ عجز سے منزہ رہا جائے خالق ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں بندوں کو شریک کرنا شرک ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو عجز سے منزہ کرتے ہوئے معتزلہ دوسری طرف شرک میں گرفتار ہو گئے۔

۲۔ وعدہ و وعید

معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وعدہ و وعید الاحمال وقوع پذیر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ کیا اور جو سزا کی دھمکی دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس نے جو ناصیہ توبہ کی نبوت کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو گا۔ نیک کام کرنے والا جزا پائے گا، اور بدکار سزا پائے گا۔

کبار بلا توبہ معاف نہیں ہوتے نہ نیکی کرنے والا جزا سے محروم رہتا ہے اس سے ان کا مقصد فرقہ مرجئہ کے عقائد کی تردید کرنا تھا جن کا نظریہ یہ کہ ایمان کی موجودگی میں معصیت سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا جس طرح نعرے ہوتے ہوئے طاعت و عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر فرقہ مرجئہ کی یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی وعید بے اثر ہو جاتی

کفر و اسلام میں درمیانہ درجہ

معتزلہ کے اس نظریے کی توجیہ کرتے ہوئے شہر ستلنی لکھتے ہیں واصل بن عطاء کا قول تھا کہ ایمان عبارت ہے، افعال خیر سے جب یہ کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ مومن ہے اور مومن ایک تو صغنی نام ہے چونکہ فاسق میں خصال خیر کبھی جمع نہیں ہوتے۔ لہذا وہ تو صغنی نام کا مستحق نہیں پس اسے مومن بھی نہیں کہا جائے گا۔ مگر اسے علی الاطلاق کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے اور دوسرے اعمال خیر بھی اس میں

موجود ہیں۔ جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر وہ دنیا سے اتریں۔ طبع
نصرت ہو کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہو اور توبہ نہ کی تو وہ دوزخی ہے۔
اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کیونکہ آخرت میں صرف دو ہی فریق ہوں گے ایک
فریق جنت میں ہو گا اور دوسرا جہنم میں۔

البتہ اس کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے گی کہ عذاب کچھ کم کر دیا
جائے گا اور اسے کافروں سے ایک درجہ کم رکھا جائے گا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

محترکہ کے نزدیک امر بالمعروف نہی عن المنکر تمام مومنوں پر واجب
ہے۔ تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے اور حق کو پھیلایا جائے۔ اب ہم محترکہ
کے مندرجہ بالا مقدمے کے طرز استدلال کے بارے میں کچھ عرض کرتے
ہیں۔

عقائد میں محترکہ کا طرز استدلال

عقائد میں محترکہ نقلی دلائل و براہین کی بجائے عقلی دلائل و
براہین پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ وہ اپنے مسائل کو عقل پر پیش کرتے
پھر جسے عقل ماننی اسے قبول کر لیتے ورنہ اسے رد کر دیتے اس انداز فکر کے
محركات و اسباب یہ تھے :

۱۔ یہ لوگ زیادہ عراق اور فارس میں لاد و باش رکھتے تھے جہاں قدیم تہذیب و
تمدن کی صدائیں گونج رہی تھیں۔

۲۔ ان میں غیر عربی عنصر بہت زیادہ شریک تھا جن میں زیادہ تر موالی تھے۔

۳۔ یہود و نصاریٰ سے گھلے ملے رہتے تھے جنہوں نے فلسفیانہ افکار کو عربی
زبان کا جامہ پہنایا تھا اس لئے وہ عقلی دلائل سے کام لینے کے عادی ہو گئے
تھے۔

عقل پرستی

آثار عقل پر اعتقاد و یقین کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ معتزلہ اشیاء کے حسن و قبح کا فیصلہ از روئے عقل کیا کرتے تھے ان کا کہنا تھا -

”سب معارف (عقائدی مسائل) عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں -

اور واجب - ہے کہ عقل ہی سے ان میں غور کیا جائے - مثلاً وحی کے وارد ہونے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ محسن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے - حسن و قبح محسن اور قبحِ کفر، دو ذاتی صفات ہیں - مشہور معتزلی علامہ بیانی کا قول ہے -

”ہر اہل معصیت جس کے متعلق عقل یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ

امر کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا ہو تو وہ ہی ایسا وجہ سے قبح قرار پائے گا۔ نص پر اعتقاد نہیں کرتے تھے - جب عقیدت کا غلبہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ ہمراہ ہو جاتا ہے لہذا عقل کو کل دین تسلیم کرنا پڑتا ہے - اسلامی تعلیمات میں بالخصوص مسئلہ تقدیر عقلی اور فلسفیانہ موتکافیوں سے حل ہونے والا عقدہ نہیں ہے اس پر جتنا ہی احتیاط سے کام لیا جائے اسی قدر ایمان و عمل کے لئے بہتر ہے -

معتزلہ کی افراط و تفریط اور بعض مسائل

میں گمراہیوں کا تعاقب

تیسری صدی ہجری کے آخر میں دو بزرگوں نے بڑا نام پایا جو معتزلہ کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور ان کے عقائد فاسدہ و باطلہ کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں یہ ہیں -

۱- امام ابو الحسن اشعری -

۲- امام ابو منصور ماتریدی -

اب ہم ایجاز و اختصار کے ساتھ ان دو بزرگوں کے حالات لکھتے ہیں تاکہ قارئین ان کی خدمات سے آشنا و آگاہ ہو سکیں -

امام ابو الحسن اشعریؒ

امام ابو الحسن اشعری ۳۶۰ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ۴۳۰ھ تک بحک وفات پائی یعنی سترہ سال کے قریب عمر پائی۔ آپ معتزلہ کے امام ابو علی جبلی کے شاگرد تھے۔ سال درجہ کی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ شروع شروع میں معتزلہ عقائد کے حامی تھے لیکن تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد معتزلہ عقائد سے برأت کا اظہار کر دیا۔ معتزلہ کے عقائد و نظریات کے رد کرنے کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں برسر منبر معتزلہ عقائد سے برأت کا اعلان کیا اور ان کے عقائد و نظریات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ امام ابو الحسن اشعریؒ اپنی تصنیف لطیف البیان کے مقدمہ میں اپنے مسلک و مسلح کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے معتزلہ پر متعدد جہ ذیل اعتراضات وارد کئے ہیں۔

۱۔ بعد۔ بات سے معتزلہ وقت یہ اپنی کوششوں کی بناء پر اپنے عقائد کی تائید کرتے ہیں، و قرآنی آیات کی تاویل غلطائے شریعت کے خلاف کرتے ہیں ان کی یہ تاویل و تفسیر احادیث و رسولؐ، ائمہ و سلف صالحین کے اقوال کے خلاف ہوتی ہے یہ روایت باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔

۲۔ ائمہ روایت بالابصار کے بارے میں صحابہ کرامؓ نے روایات نقل کی ہیں۔ معتزلہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایات مختلف الجہات اور متواتر ہیں معتزلہ شفاعت نبویؐ کے بھی منکر ہیں اس کے علاوہ کفار کے عذاب قبر کے بھی منکر ہیں حالانکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے جس پر سب صحابہ و تابعین متفق ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ خلق قرآن سے متعلق ان مشرکین عرب کے افکار سے میل جماتا ہے جو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ:

أَنْ هَذَا الْقَوْلُ لِبَشَرٍ۔

یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید انسانی کلام ہے جس طرح مجوس کے نزدیک خالق دو ہیں۔ ایک خالق صغیر اور دوسرا خالق شہید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ یہ وہی ہے

وہ اسے چاہتا نہیں۔ بخلاف ازیں جمہور مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی چیز عالم وجود میں آتی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہوتی ہے۔ بدوں مشیت کوئی چیز منصہ شہود پر جلوہ گر نہیں ہو سکتی۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت امام ابو الحسن شعریٰ معتزلہ کے عقائد و نظریات کو نقل کر کے ان کی یوں تردید فرماتے ہیں ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے اور ان اقوال و آثار سے تمسک کرتے ہیں جو صحابہ تابعین اور ائمہ حدیث سے منقول ہیں ہم امام احمد بن حنبل کی ہموار کردہ راہ پر گامزن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لائحوں رمتیں نازل فرمائے آمین۔ ہم امام احمد بن حنبل کے مخالفین کے اقوال سے احتراز کرتے ہیں، اس لئے کہ آپ ہی امام فاضل اور رئیس کامل تھے۔ جب کفر و ضلالت کا چرچا ہوا تو آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرمایا۔ مبتدعین کی بدعات کا استیصال کیا کج رویوں کی کج روی دور کی جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ اس امام جلیل اور عالم نبیل پر رحم فرمائے اور سب ائمہ کرام پر باران رحمت برسانے آمین

امام ابو الحسن اشعری کا یہ بیان اس حقیقت کا غماز ہے کہ آپ حضرت امام احمد بن حنبل کے سرگم و غم و اپنا مذہب قرار دیتے ہیں اور انہی نے مقدم میں آپ فرماتے ہیں ہم ان کے کام کو غیر مشوق سمجھتے ہیں۔ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ان کے لئے سے عام وجود میں آجاتی ہے دنیا کی ہر چیز صغیر ہو یا شہیر اس کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جملہ اشیاء کی یہی حالت ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہیں اور نہ اس کے دائرہ علم سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے سواء کوئی خالق نہیں بدوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ بندے کسی چیز کو پیدا

نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ ارشاد ربانی ہے

مَخْلُوقَاتٍ غَيْرِ شَيْءٍ اِمَامِهِمُ الْخَالِقُونَ۔

یہی آیات قرآن مجید میں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عبادت و

ریاضت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عین عنایت ربانی ہے۔ اگر وہ صالح بناتا ہے تو سب صالح ہو جاتے ہیں اور اگر ہدایت سے بہرہ ور کرتا ہے تو ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدَى اللَّهُ لَهُ مَوْتَهُ۔

ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ خیر ہو یا شر، فتح ہو یا شیریں۔ ہم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ و آشنا ہیں۔ کہ جو تکلیف ہمیں پہنچی وہ ملنے والی نہ تھی اور جو مصیبت رفع ہو گئی وہ ہم پر آنے والی نہ تھی۔
۱۔ ہم قرآن مجید و اللہ تعالیٰ کا نام اور غیر مخلوق مانتے ہیں۔ ہماری نظر میں خلق قرآن مجدد و مجدد، صنیع والا ہر ہے۔

۲۔ قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھا جائے گا نبی و رسول کا پابند۔
مومن اس زیارت سے مشرف ہوں گے۔ کفار اس زیارت سے محروم رہیں گے۔

۳۔ ہم گناہوں کی بناء پر اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ مثلاً زنا کاری، چوری، اور شراب نوشی وغیرہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص محرمات کی تحلیل کر کے ان کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
یعنی جو شخص حرام کو حلال سمجھ کر کرے وہ کافر ہو جائے گا۔

۴۔ شفاعت رسول برحق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کبریٰ پر فائز ہوں گے شفاعت سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت بھیجا جائے گا۔

۵۔ ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں۔

۶۔ ہمارے خیال میں اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور وہ ص...

بیش ہوتا رہتا ہے ۔

۸۔ صحابہ کرامؓ و بیعت عظام اور دیگر کابرین و سلف صالحین کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں ۔ خلفاء راشدین با ترتیب مسند خلافت پر فائز ہیں ۔ ان کی خلافت برحق ہے ۔

۹۔ ہم عشرہ مبشرہ کی جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں ۔ ہم جمع صحابہ کرامؓ سے انس و محبت رکھتے ہیں ۔ اور ان کے باقی اختلافات کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کرتے ۔

۱۰۔ ہم چاروں امام دین و رشد و ہدایت کا پیرو سمجھتے ہیں ۔

۱۱۔ ہم فتنہ و فساد کے زمانہ ترس و قتل و ترغیب دیتے ہیں ۔

۱۲۔ ہم خروج مذہب قہر اور منکر نیک پر ایمان رکھتے ہیں ۔

۱۳۔ ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں ۔

۱۴۔ ایصال ثواب کو جائز سمجھتے ہیں ۔

ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ۔ اس سے فہم نہ جان و غلط سمجھا ۔

امام ابو الحسن اشعریؒ اپنے عقائد و تصویبات کو حضرت امام احمد بن حنبلؒ

سے ہم انہی کے قرار دیتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ میرے عقائد وہی ہیں جو امام احمد بن حنبلؒ کے تھے ۔

مسئلہ اشعریؒ میں اعتدال

امام ابو الحسن اشعریؒ کے عقائد و تصویبات لغوی و شہوت میں مباغہ کرنے والوں کے بین تھے ۔

معتدل و قدریہ و مابعدہ وغیرہ کی نسبت اعتدال سے زیادہ قریب تھے

حقیقتاً حضرت امام ابو الحسن اشعریؒ یہ ایسے مسئلہ کی بنیاد بنا چاہتے تھے جو ہر قسم کے اغراض و غلو سے پاک ہو ۔ آپ کی تصنیف طیف مقالات امام حسینؑ سلامی فرقوں کے قول و عقائد کا مجموعہ ہے ۔ آپ فرق مختلفہ کے قول و آثار کے دقیق النظر اور عمیق الغہ ناقل ہیں ۔

قرآن مجید ، ذات و صفات باری تعالیٰ و دیگر تمام عقائد میں آپ ﷺ کا نظر افراط و تفریط سے پاک ہے ۔

مسئلہ تقدیر اور امام ابوالحسن اشعریؒ

قدرت خداوندی اور افعال العباد کے مسئلہ میں امام اشعری کا مسلک جبریت ، قدریہ ، معتزلہ کے نقطہ نظر کی نسبت زیادہ مبنی بر اعتدال ہے ۔ جبریت ، قدریہ ، معتزلہ کے عقائد کو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں جو سب افراط و تفریط پر مشتمل ہیں ۔

امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں : "بندۂ احداث یہ قادر نہیں ہے کہ سب کی استطاعت رکھتا ہے یہ عقیدہ قرآن مجید اور عقل سلیم سے عین مطابق ہے جو غلو اور افراط و تفریط سے پاک ہے ۔"

انسان خلق میں مجبور اور اکتساب میں مختار ہے یہ عقیدہ ایسا صاف و شفاف ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے ۔

مسئلہ اشعری میں عقل و نقل کی ہم آہنگی

امام ابوالحسن اشعری نے عقائد پر استدلال کرتے ہوئے عقل و نقل دونوں کا راستہ اختیار کیا ہے ۔ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرامؑ کے جو اوصاف مذکور ہیں ان کے علاوہ روزِ آخرت ، ملائکہ ، ثواب و عقاب وغیرہ ان کو دلائل عقلیہ اور براینِ منطقیہ کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں ۔ ان کے نزدیک نقل و عقل دونوں کو اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب و سنت کی تصریح کی تصدیق کی جائے اور دلائل عقلیہ و منطقیہ سے ان کی صداقت پر استشہاد کیا جائے تاکہ عقل مطمئن ہو جائے ۔

امام ابوالحسن اشعری عقل کو حاکم قرار دے کر نصوص کی تاویل نہیں کرتے بلکہ عقل انسانی کو بظاہر نصوص کا ایک ایسا خادم ٹھہراتے ہیں جو ہر جگہ ان کی تائید و توثیق کرتا ہے ۔ آپ عقل و نقل کی مطابقت و موافقت

ثابت کرنے کے لئے ان فلسفی و عقلی مسائل جو قضایا سے بھی مدد لیتے ہیں -
جن میں فلاسفہ و مناطقہ غور و خوض کرتے رہے ہیں -

عقلیت کی راہ اختیار کرنے کی وجہ

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام اشعری نے عقلیت کی راہ

کیوں اختیار کی لہذا عقلیت کی راہ اختیار کرنے کی وجوہات حسب ذیل ہیں -
۱۔ امام ابوالحسن اشعری نے اعتقادی مسائل میں فلسفہ و منطق سے مدد اس
لئے لی تاکہ معتزلہ کا رد کیا جاسکے کیونکہ معتزلہ کا طرز استدلال منطقیانہ و
فلسفیانہ تھا اس کے علاوہ آپ معتزلہ کے متاثر ہو بھی تھے اسی وجہ سے بھی
طرز استدلال نسبت تمدن میں آپ کو ملا - منطقیانہ و فلسفیانہ طرز
استدلال کے بغیر معتزلہ کا رد بھی نہیں کیا جاسکتا تھا لہذا یہ ضروری تھا کہ
انہیں نے انداز میں رد کیا جائے تاکہ قرآن و سنت کی انتہائی بھی قائم رہے
اور عقائد باطلہ کا رد بھی ہو جائے یعنی سانپ بھی مر جائے اور عصا بھی محفوظ
رہے -

۲۔ آپ فلاسفہ قرامطہ، اور باحنیہ کے خلاف بھی نبرد آزما تھے ظاہر ہے ان کو
خاموش کرانے کے لئے منطقی و فلسفی قیاسات سے بہتر کوئی چیز نہ تھی اور
ان میں اکثر لوگ فلاسفہ و منطقی تھے جن کے لئے وجہ اطمینان عقلی دلائل ہی
بن سکتے تھے لہذا اس وجہ سے یہ طرز استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا - امام
اشعری نے یہ طریقہ اختیار کرنے کے باوجود قرآن و سنت کی نصوص کو متاثر
نہیں ہونے دیا ان کی حیثیت کو برقرار رکھ کر دشمن کا مقابلہ کیا -

امام ابوالحسن اشعری کی خدمات جلیلہ

آپ نے اس وقت اعتقادی مسائل کی صحیح صحیح تعبیر و تشریح کی
جب اکثریت اہل علم افراط و تفریط اور سمراہوں میں مبتلا و گرفتار تھی - گویا کہ
آپ کا وجود اہل علم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت تھا -

ان نے تمام مذاہب کے غلط و بے بنیاد عقائد و نظریات کی بیخ کنی کی افراط و تفریط سے محفوظ فرمایا۔

آپ کی علمی و تحقیقی خدمات کو جہد اہل علم نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور بڑی قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھنے لگ گئے تھے۔ آپ کے لاتعداد مقلدین مشرق و مغرب میں پھیلنے لگے۔ سرکاری حکام بھی آپ کی تائید و نصرت کا دم بھرتے تھے۔ اور آثار اور دیگر مذاہب کو بھی سزائیں دیتے تھے۔ آپ کے رفقاء اور مقلدین دوسرے بے بنیاد عقائد و نظریات پھیلانے والوں کے خلاف ہر روز مڑا ہوا ہوئے۔ علماء عصر نے آپ کو امام اہلسنت والجماعت کا لقب عطا فرمایا، کیا کہ آپ کا مقام اعتقادی مسائل کے اماموں میں یہاں تک پہنچے فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے۔

امام ابو بکر باقلانی متوفی ۴۰۳ھ

امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ دیگر اکابر اشعری مسلک کے پیرو تھے ان بزرگوں نے تنوع بہت مختلف (لفظی یا دلائل کے مقدمات) وغیرہ کی حد تک تو اختلاف کیا لیکن رہے مسلک اشعری۔ انہوں نے اشعری مسلک کو اطراف و اکناف میں بہت متعارف کرایا۔ یہ اہلسنت والجماعت اشعری میں سرخیل مانے جاتے ہیں۔

۲۔ امام ابو منصور ماتریدیؒ

آپ سمرقند کے محلہ ماتریدیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے غالب گمان یہی ہے کہ آپ ۲۴۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ آپ حنفی المسلک تھے۔ آپ زیادہ تر فقہ اصول فقہ اور اصول دین کے علوم و معارف سے کامل طور پر واقف و آشنا تھے۔ آپ کا طرز استدلال بڑی حد تک اشاعرہ سے جداگانہ نوعیت کا تھا۔ آپ کے افکار و عقائد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہم آہنگ ہیں آپ اصول فقہ کے علوم و معارف میں ید طولی کا مقام رکھتے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ اور ماتریدی افکار کی یگانگت

محققین کا کہنا ہے امام ابو منصور ماتریدی کے فکر و خیالات اور نظریہ و عقائد کی اصل و اساس امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول پر تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتابوں میں جن جن مسائل پر بحث فرمائی ہے مثلاً

- ۱۔ صفات باری تعالیٰ۔
- ۲۔ کیا خدا کی معرفت حاصل کرنا عقل و بناء پر واجب ہے یا شرع کی روشنی میں۔
- ۳۔ کیا افعال میں ذاتی حسن و قبح پایا جاتا ہے یا نہیں؟
- ۴۔ افعال العباد کو بندے کی قدرت کی طرف منسوب کرنا قدرت خداوندی کے معافی نہیں۔
- ۵۔ تقدیر کا مسئلہ۔

امام ابو منصور ماتریدی نے انہی مسائل کو عقلی و منطقی دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ مسائل قطعی طور پر شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

امام ابو منصور ماتریدی کا طرز فکر و نظر

امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی عمری باہم معاصر تھے دونوں کے غایات و مقاصد میں چنداں فرق نہ تھا۔ اہل تشیع کی بود و باش مرکز مخالفین سے بہت قریب تھی محدثین و فتناء اور محترکہ کے مابین زمین عراق میں جو معرکہ آرائیاں ہو رہی تھیں بصرہ ان کا اہم ترین مرکز تھا جہاں تک ماتریدی کا تعلق ہے آپ ان معرکہ آرائیوں کی سرزمین سے دور بستے تھے۔ تاہم ان محاللات و مناظرات کی حدائے بازگشت وہاں بھی سنائی دیتی تھی چنانچہ ماوراءالنہر میں بھی محترکہ آباد تھے عراقی محترکہ ان کی کئی ہوئی باتوں کو دہراتے تھے۔ ماتریدی نے انہی سے ٹکرائی اور ان کے نظریات کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ اشعری اور ماتریدی دونوں ایک ہی دشمن کے خلاف صف آراء تھے۔

مذا ان دونوں کے نظریات بھی بڑی حد تک متقارب تھے اگرچہ متحد نہ تھے۔
اشاعرہ کا خیال ہے کہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے نظریات میں کوئی اساسی و بنیادی
اختلاف نہیں پایا جاتا علماء نے لکھا ہے:

"ماتریدیہ و اشاعرہ کا باہمی اختلاف دس مسائل سے متجاوز نہیں اور وہ
بھی صرف نزاع لفظی کی حد تک ہے۔"

مگر امام ماتریدی کے اقوال و آراء اور امام اشعری کے آخری آثار و
نتائج کا دقیق مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ دونوں کا
طرز فکر و نظم و انداز نوعیت کا ہے۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ دونوں قرآن
کے ثابت کردہ عقائد کو عقل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے تھے۔
عقائد قرآن مجید کے دائرہ سے نکلتا دونوں کو وارا نہ تھا البتہ ایک فریق پر
نسبتاً عقلیت کا زیادہ غلبہ تھا۔ اشاعرہ اور ماتریدی کے عقائد و نظریات کے
مابین اختلاف کا تفصیلی ذکر کرنے کی مجالش نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی کتاب
حقیقت اختلاف اور رد انتشار میں تفصیلی ذکر کریں گے۔ یہاں پر ای پر انتفا
کرنا ہوں کہ اشاعرہ کا مقام محدثین و فقہاء اور معتزلہ کے مابین میں ہے۔ جبکہ ماتریدی
کا مقام معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے۔

ابو منصور ماتریدی ان عقلی احکام سے متفق تھا کہ ان کے نزدیک
حدود شرع نے ہوں ان کے خلاف شرع ہوئے نہ سمجھتے تھے ان کے نزدیک
حکم شرع کے آگے گردن جھکا ضروری ہے۔

مسئلہ تقدیر اور امام ابو منصور ماتریدی

امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق

ہے۔ اس کا مات ارضی کی ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے۔ خلق اشیاء میں اللہ
تعالیٰ کا کوئی شریک و شریک نہیں۔ خلق اشیاء کے فعل کو کسی اور کے لئے
ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یہ بات نہ سمجھ میں
آتی ہے اور نہ تسلیم کی جاسکتی ہے۔ حمت خداوندی اس امر کی مقتضی ہے
کہ بندہ صرف انہیں افعال میں جزاء کا استحقاق رکھتا ہے۔ جن میں وہ باختیار

ہو۔ نہ تو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیئے بلکہ سزا دینا جہاں حکمت کا مقتضاء ہے وہاں قرین عدل و انصاف بھی ہے۔

افعال العباد اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ خلقِ افعال اور اکتسابِ افعال میں دونوں آپس میں متفق ہیں کہ خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کسب کی نسبت بندوں کی طرف ہے جو کچھ پچھلے صفحات میں بیان کیا گیا ہے یہ ائمہ اربعہ اشاعرہ اور ماتریدی کے افکار و نظریات کا نچوڑ ہے۔ اور اسی میں حق ہے۔

دعوتِ مسکِ اعتدال

اب ہم اس تناظر میں اتحادِ امت کا فارمولہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ قارئین اس حقیقت سے آگاہ و آشنا ہو سکیں کہ امت کا اتحاد اختلاف رکھنے کے باوجود ہو سکتا ہے کیونکہ اتحادِ امت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم امام ابو الحسن اشعریؒ اور امام ابو منصور ماتریدیؒ کے عمل سے خیراتِ نقیصہ حاصل کرتے ہوئے تمام کتاب و قلم کے معتمد بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ضمن میں بزرگوں نے فکری و نظری اعتقادی یا فکار کے ماحول میں مسکِ اعتدال کی دعوت دی اور مسلمانوں کو بد اعتقادیوں اور افراط و تفریط سے بچایا۔

آئیے آج کے دور میں کون ایسا کردار ادا کرنے کے لئے میدان

عمل میں کودتا ہے۔

وہ ہے جو وقت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟

وہ کون ایسا مردِ باصفا ہے کہ جس کو امام ابو الحسن اشعریؒ اور امام ابو منصور تریذیؒ کی روح کی مدد و معاونت نصیب ہوتی ہے۔

کیا ہم اس انتشار کو اختلاف کی حدود میں رکھتے ہوئے اختلاف کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں؟

انتشار سے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے اس کا نتیجہ بھی تمام مکاتیب فکر کے علماء نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے انتشار سے کس کو فائدہ پہنچا اور کس کو نقصان پہنچا۔

آئیے رجبِ پسندی سے باز آئیں دشمنوں کے طعنوں کو ناکام بنادیں
یہ نامہ :

دشمن عناصر تو ملاں کہہ کر دین کی عظمت کو داغدار کر رہے ہیں ۔
وہابی انتشار ہمیں اس مقام پر لے آیا ہے کہ کوئی شخص مولوی سے متعلق
بہت نظر نہیں آ رہا سب لوگ نفرت کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے رویے
و بدلے کی کوشش کی ہے ؟

اگر نہیں اور حقیقت نہیں تو آئیے ہم سب ایک قرآن ، ایک اسلام ،
ایک رسولؐ کو ماننے والے ہیں لہذا سب سوچیں ۔

دیوبندی ، بریلوی ، شیعہ ، سنی ، محدث وغیرہ کے درمیان جو
مسائل مابہ اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں ان مسائل پر درمیانی نہ نکالی جائے
بلکہ مقررین و خطباء نے ان مسائل کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جس کی وجہ
— غلط فہمیاں ہیں ایک دوسرے فریق پر منسوب کی جاتی ہیں حالانکہ ایسی باتوں
— وہ خود انہی ہیں ۔ لہذا ہماری اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ وہ
مسائل جو اصل عقیدہ کی بنیاد و اساس ہیں انہیں فواد خواہ عقائد کی اساس
و بنیاد نہ بنایا جائے ۔ کیونکہ اس وجہ سے عوام بڑی پریشان ہو جاتی ہے ۔ ان
اختلافی مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ۔

میرے تمام مکاتب فکر کے اہل علم سے گزارش ہے کہ جن کو وہ
تھنڈے دل سے سوچیں اور غور و فکر کے بعد عوام الناس کو اس اعتقادی
پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے میدانِ عمل میں اتریں ۔

۱۔ کیا توحید کو بیان کرنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے جس سے حمد انبیاء کرامؑ ،
حمد اولیاء و کامین اور بالخصوص مقام نبوتؐ کی تقصیر ہو ؟ کیا ہم توحید کو انہیں
مخصوص مسائل میں محدود سمجھتے ہیں ؟ کیا ہم ذاتی و عطائی کا فرق ملحوظ رکھ کر
توحید بیان نہیں کر سکتے ؟

اگر قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق ذاتی و عطائی کا فرق ملحوظ
رکھ کر اس کا ہم اقرار بھی کرتے ہیں (بیان کر سکتے ہیں تو پھر ہم توحید کو
بیان کرنے کا انداز بیان کیوں نہیں بدلتے ؟

ایہ ہم نے ایسی توحید کو ایمان کا مرکز و محور بنا رکھا ہے؟ جس سے تقیص انبیاء و اولیاء لازم آئے؟ کیا ہم ایسی توحید کے علمبردار ہیں جس سے امت مسلمہ کا اتحاد پارہ پارہ ہو؟

کیا ہم ایسی توحید کے پرچار ہیں کہ جس سے پیٹ تو پٹتا رہے لیکن امت کی وحدت پارہ پارہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے؟ افسوس ہے ایسی توحید کے علمبرداروں پر جو جانتے اور سمجھتے ہیں باوجود دھڑ دھڑ تقاریر کرتے اور تصانیف لکھتے رہتے ہیں۔ کیا ای کا نام دین کی خدمت ہے؟ جس سے منافرت پھیلے، اسلاف کے بارے میں بدگمانی پھیلے؟ اگر ای کا نام توحید اور دین کی خدمت ہے تو خدایہ دین اسلام کی حقیقت کو نہ کریں کیونکہ تمہارے رہا ہے غوام بہت مظلوم ہو چکی ہے اگر تمہارا یہ رویہ رہا تو قیامت کے دن موجود حالات جو دین سے دوری کے ہو رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ نوجوان نسل ایسے ملاؤں کے کردار سے دین سے دور ہو رہی ہے۔ جو پیٹ کے لئے توحید کو استعمال کر رہے ہیں۔

۲۔ کیا ایہ بات درست ہے کہ دینی مسائل کا کسی طریقہ ردایا ہے؟ کہ مخصوص مسائل و مقام نبوت کی مسائل و مبید رہا ہے؟ ان مسائل کو ایسا بیان کیا جائے کہ سوک و ذوق، عطائی کا فرق سمجھنے سے جی عاری ہو جائے۔ اور غریب ان پڑھ غوام ان مسائل کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی بناء پر نوؤں سے شرک کے فتویٰ وصول کرتے رہیں۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں واعظین و خطباء و مقررین ان مخصوص مسائل کو ایسا بیان کرتے ہیں جن کا اہلسنت کے عقائد سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔

کیا ہم ان مخصوص مسائل کے بغیر مقام نبوت کو بیان نہیں کر سکتے؟ کیا فضائل احادیث فقط انہی موضوعات پر ہیں؟ اگر ایسا نہیں اور ہرگز نہیں تو آئیے ہم آج سے اقرار کریں کہ ہم ایسی گفتگو کریں گے جس کی سب کو سمجھ آئے گی تاکہ اتحاد امت کی راہ ہموار ہو سکے۔

ہاں اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اسے احسن انداز یعنی بغیر کسی کچڑ اچھالتے ہوئے جواب دیا جائے تاکہ سب کے لئے یکساں مفید ہو۔

اس سٹے میں دونوں مکتب فکر کے اعتدال پسند بزرگوں سے گدڑش ہے کہ مہربانی فرما رہتاز فہم عبارت جو کتب میں موجود ہیں انہیں آئندہ پبلیکیشن میں نکال دیا جائے تاکہ

"نہ رہے مرنے بجے بانسری"

یونہی ہی کہ ہے مناقرے و مجاہدوت میں جس سے عوام میں سخت تشید کی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اپنے بزرگوں سے بھی گدڑش ہے کہ ان کے دور کے تقاضوں کے پیش نظر ان عبارت کے مصنفین پر جملے نہ کیے جائیں تاکہ عوام، اپنی و اعتقادی پریشانیوں سے بچایا جاسکے۔

۱۔ کیا صحابہ کرام کی محبت میں ہے کہ ان رسولؐ سے بغض رکھا جائے؟ کیا صحابہ کرام کی تبلیغ و احاطت کا یہی معنی ہے کہ یزید پلید و صحیح کسا جائے؟ کیا اب صحابہ کرام کی رحمت میں ہے جسے ہم دے رہے ہیں؟ کیا جن بزرگوں کی محبت سے ہم غمہ دار ہیں وہ اپنے مخالفین سے بھی عداوت رکھتے تھے؟ تو ہم سے رو رہا تھا وہاں ہے؟ کیا منبر سوانہ کی شان ہے؟ کیا اسی کا نام تبلیغ ہے کہ دوسرے پر نفرو شہ ک کی پوچھاڑی جائے؟ العیاذ باللہ اگر ایسی ہے تو پھر اسے کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ دین رحمت ہے اور رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔

۲۔ میں جلی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی محبت کا نام بغض آل رسولؐ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی محبت و خدائی کا پورہ توغلائی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یونہی خود صحابہ کرام آل رسولؐ کی محبت و اپنے آپ پر وادھ کر رہتے تھے۔ لہذا اس سٹے میں یہی گدڑش ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی قصیدہ ولی کا خاتمہ کیا جائے اور جن جن کتابوں میں یزید کی قصیدہ ولی کی ہے ان عبارت و صفحہ کو حذف کر دیا جائے یا پابندی لگا دی جائے۔ اس سلسلے میں کتب خانوں کے مالکان رابطہ بھی کیا جاسکتا ہے اور علماء کا پورہ بنایا جاسکتا ہے جو ان خرافات کا رد کر مقابلہ کریں۔

۳۔ رسومات و بدعت کا مل جل کر خاتمہ کیا جائے جو دونوں مسئلہ کے نزدیک

دست نہیں ہیں اسے عوام غلط فہمی کی بناء پر دین یا دین کا جزو سمجھتے ہو۔
ہیں۔

۵۔ محمد و اس محمد مہدی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں سے بھی گذارش ہے کہ اس رسول کی محبت کا معنی بغضِ صحابہ نہیں ہے۔ کیا ہم اس برادری کے معتدل بزرگوں سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن جن مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے کیا یقین کرنے سے اتحاد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟

کیا ہم ان مسائل کا ذکر کر کے دین اسلام پر احسان کر رہے ہیں؟ اور نہ ہی کیا جاسکتا ہے۔

گرد و غبار ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنی تقاریر میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان مسائل کے ذریعے میں اس رسول کا مقام و مرتبہ پنہاں و پوشیدہ ہے؟ کیا ان مسائل میں حق ذکر کیا جاسکتا ہے؟ کیا ان مسائل کے علاوہ ذخیرہ مناقب نہیں ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہم سے بیان کیوں نہیں کرتے؟

امید ہے کہ یوں کا جواب تنجیدی سے تلاش کیا جائے تو یہی ہوگا کہ مسئلہ ہمارے پیٹ کا ہے جس کو ہم پانے کے لئے حرمِ حرام سے خلافات بغیر کسی شرعی مقصد کے بیان کرتے رہتے ہیں۔

۶۔ روایات، خلافات کے خاتمے کے نام پر جہاد و بہت چیزوں کو ممنوع نہ قرار دیا جائے کیا بعد از روایات کا یہ تمہاں ہے کہ عقیدہ کو ممنوع قرار دیا جائے؟ کیا بعد از عقیدہ سے آزادی کا یہی نام ہے کہ وہوں کو حد سے بدشماں کیا جائے؟ العیاذ باللہ۔ اگر ایسا ہے تو یہ بانی دین جن جن ذرائع سے پہنچا ہے اگر وہ درست نہیں تو دین کیسے درست ہوگا؟

حقیقت یہ نہیں ہے تو آئیے اعتدال پسندی کا دامن سنبھالیں تاکہ امت اس گرداب انتشاری سے محفوظ رہ سکے۔ موجودہ ایکشن میں دینی مذہبی قائدین کی انتشار پرستی کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسرے کو مشرک، کافر، بدعتی، سنی کا فتویٰ لگانے کا نتیجہ ہے کہ قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قیادت اس لائق نہیں ہے ایک دوسرے کو لڑاتے ہوں۔

شرک و کفر کی صداغیں بلند کرنے والے کبھی بھی اطمینان و آسودگی
 مہیا نہیں کر سکتے اور میں سنی وجہ انصیرت کہہ رہا ہوں کہ عوام کا فیصلہ مذہبی
 فیوت کی عدم اتحاد کی وجہ سے درست ہے۔ فقط انتظامی اتحادوں سے کبھی
 ایسی انقلاب نہیں آ سکتا اس کے لئے ضروری ہے عوام کو مطمئن کیا جائے۔
 اور اسلام کی حیثیت مذہب نہیں بلکہ دین کے پیش کیا جائے اور جدید مسائل
 کی مدنی شخصیات کی جائے تاکہ جدید ذہن کے تھکوت و شبہات کا اثر نہ ہو
 سکے۔

یہ دونوں نقوش برحق ہیں پس اسی نسبت کے لحاظ سے انہیں نبوت و رسالت
 سے فیض نصیب ہوا ہے۔ باقی یہ بدعتیہ کی و گمراہی ہوگی کہ اس رسول کی
 محبت کے دعویٰ پر صحابہ کرام کا بغض روا رکھا جائے اور اب صحابہ کرام کی
 میں بغض اہلبیت کو روا رکھا جائے یا اب مادیہ کے نام پر بغض سنی کی نشر
 اشاعت کی جائے۔ یہ دونوں زاویہ افکار ایمان و اسلام کے لئے گمراہ ہیں۔

لہذا ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آخرت میں
 جواہر کے ہمیشہ نظرائی افراط و تفریط اپنا ایمان و محفوظ رکھیں۔ اللہ
 تعالیٰ ہم سب کو

وَأَعِصُوا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا
 کہ اس کو اور فتنے نہ ہو۔

۔ حمد و ثناء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

(سوال و جواب)

قارئین کے علمی و تحقیقی استفادہ کے لئے خطوط کے ذریعہ پوچھے
 سوالات کے جوابات جو مسئلہ تقدیر کے متعلق ہیں ان کو یہاں درج کیا
 گیا ہے۔

دعوت بے اثر کیوں ہو جاتی ہے ؟

سوال : محترم حسینی صاحب مہربانی فرما کر ہمارے اس سوال کا جواب
 بعد زبرد ارسال فرمائیں کیونکہ بڑا بے چین ہوں اور عجیب و غریب کیفیت
 میں دن گذر رہے ہیں لہذا پہلی فرصت میں جواب دیں۔

دعوت بے اثر کیوں ہو جاتی ہے ؟ حالانکہ یہی پیغام ہم پہلے دیا
 رتے تھے تو لوگ کشاکش کشاکش دوڑے آتے تھے لیکن اب وہ صورتحال نہیں
 ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں ؟

جواب : سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی کیفیات کا بدناماؤلی عجوبہ
 نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُوا وَلِهَآئِىنَّ الْاَيَّامَ۔

”کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔“

مِنْ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

”ہر دن انسان سے نیا ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔“

جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا :

کہ جس کے ارادے بلند ہیں جائیں اور ٹوٹتے رہیں اسے انسان کہتے ہیں اور
 جو یہ چاہے کہ ایک حالت پر قائم رہوں اور جو کچھ چاہوں وہی کچھ ہو جائے
 ایسی شان الوہیت ہے اور وہ اسی کے لائق ہے۔

آپ اس پر پریشان نہ ہوں کیونکہ کیفیت دل کا بدلتے رہنا ہی عروج
 و زوال ہے اپنی کیفیت کے بدنے کا احساس ہو جانا انعام باری تعالیٰ ہے حضرت
 قبلہ سیدی و مرشدی قدس سرۃ العزیز کا عنایت فرمودہ وضیہ کثرت سے پڑھیں
 نبی کے اثرات دوام استمرار کی صورت میں جلوہ فگن رہیں گے ترقی درجات
 ہوگی۔

باقی دعوت کا بااثر ہونا یا بے اثر ہونا یہ سب داعی کے سماں عمل اور تضاد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب داعی کے قول و فعل میں مطابقت سماں درجے کی ہو تو دعوت کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے مشاہدات و تجربات کا ذکر کیا ہے۔

جب قول و فعل میں تضاد پایا جائے اور داعی کا کردار دعوت کی حقیقی آوازیں نہ دیتا ہو تو دعوت بے اثر ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔
 خلاص عمل کی روح ہے غبیہ انحصار کے عمل پیکار ہے۔

اس کے علاوہ مادہ پرستی اور دنیا صبی دن بدن بڑھ رہی ہے اور دیندار گمراہانے جن کے آباؤ اجداد کی ساری زندگیاں وقف فی سبیل اللہ رہی ہیں ان کی اولادیں جاتے بچھنے کے باوجود بھی بے عمل ہو رہی ہیں ان کو آپ علامات قیامت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں دنیا صبی ہی تمام فسادات کی جڑ ہے یہ ماں و دوت کا حرص بھی نیکی و قبول کرنے میں رکاوٹ بنا جب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی داعی بے انحصار۔ باوجود دعوت کے ظاہری نتائج نہیں دہانی دیتے۔ جس تصور اور حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے وہ تفصیل طلب جواب کا متحمل ہے۔ یہاں پر اتنا عرض کر دیتا ہوں عاجز شروع سے ہی ظاہری نتائج اور کامیابی کے فلسفہ پر مطمئن نہیں تھا بلکہ اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ یہ فقط الفاظ و کلمات کے مفکرانہ ہیچ و تاب ہیں حقیقت وہی ہے جس کا ذکر پہلے کیا جاتا رہا ہے۔

ہم خواہ مخواہ کے ان کو ناامیدی دے یقینی اور فرسودہ ذہنیت سے تعبیر کرتے رہے ہیں بہر حال جو کچھ ہوا عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ محنت کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اور اسے کامیابی دینا اور کامیابی سے نوازنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔

اور اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع بھی نہیں فرماتا اور یہ بھی آپ کے مشاہدات میں ہے جو کچھ دینی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ولی عقل کے خدشہ نہیں ہوا ہے بلکہ وہی کچھ ہوا ہے جتنا ان کا خلوص تھا

اور یہ ہونا دینی جماعتوں کی عبرت کے لئے کافی ہے
 کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دین ایک رسولؐ، ایک قرآن
 کے ماتے والے ایک ہونے کے باوجود متحد نہ ہو سکے اور اس کے برعکس
 برائی بڑی یا چھوٹی پھیلانے والے سب متفق ہو گئے۔

دینی جماعتوں کی ناکامی دین کی ناکامی ہرگز نہیں ہے نہ ہی اسے
 سمجھا جائے یہ سب مولویوں کے نیلے اور ہارنے میں ہم بھی کافی عرصہ ت
 ان کا دین کے ساتھ درد من رہے ہیں۔

واقعی ان کو دین کا درد ہوتا تو پھر متحد ہوجاتے ان کا متحد نہ
 ہونا ہی ناکامی نہ نیکل ہے

مذہب آپ مایوس نہ ہوں اجتماعی اصلاح کے لئے اجتماعی کوششوں
 کی ضرورت ہوتی ہے انفرادی کوششوں سے اجتماعی اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔
 جنہوں نے خلوص کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی ضرورت کو سمجھا اور
 اسے عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ان کو ہم سب جانتے ہیں اور جو
 دین و قرآن کو اپنی جھوٹی گری کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کے ہاتھوں
 سے پوری قوم اچھی طرح واقف ہے۔ مخلصین کی انفرادی کوششیں بے اجر و
 ثواب نہیں ہوتیں انہیں ضرور اجر ملتا ہے

انقلاب پر پورا پورا یقین ہے اس نثری کی آمد کے لئے دعائیں بھی
 ہیں جہاں تک دینی جماعتوں کی ناکامی اور انقلاب کے بارے میں تقدیری خدشہ
 ہے اس پر آپ خود بھی سوچیں۔ کہ جائیداد داروں اور سرمایہ داروں کو اقتدار
 یونہی مل جاتا ہے یا وہ نیک لوگوں کے مقابلے میں اپنے مقاصد کے حصول
 کے لئے زیادہ قربانی دیتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ برائی پھیلانے والے
 اپنے مقاصد کے حصول کے لئے اپنا سب کچھ ٹاتے ہیں اور یہ سب کچھ
 آپ کے سامنے ہے۔

کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں جب ہم نے اتنی
 محنت کرتے ہیں نہ اتنی قربانی دیتے ہیں جتنی درکار ہوتی ہے تو پھر ناکامی و
 ہم کیسے تقدیر پر محمول کر سکتے ہیں؟

ماں اگر قربانی اجتماعی دی جاتی اور پھر ناکامی ہوتی تو کیا جائز تھا
بغیر محنت و قربانی کے ناکامی و تقدیر کے احاطے میں ڈال دینا دھوکہ ہے سو
کچھ بھی نہیں۔

یہ تو درست ہے کہ یہ سب کچھ حق کے علم میں تھا لیکن ہمیں
ایسے حالات سے پیش نظر تھے۔ حقیقت موت و قربانی سے جسے استعمال نہ
ہمارا تمہارا کام ہے۔

لہذا بغیر محنت و قربانی کے ناکامی و تقدیری فیصلوں پر محمول کرنا
غلطی ہے مقصد عظیمہ اور اس کے حصول میں کی جانی والی کوششوں پر آپ
نظر دوزا میں کیا ہم سرخرو ہونے کے اہل تھے بلکہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ
سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ باقی انقلاب پر پورا پورا یقین ہے لیکن یہ انقلاب
کسی ایک مخصوص شخصیت کا محتاج بھی نہیں ہے اس کار خیر میں شریک ہونے
کی کوشش اور دما کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت جس سے چاہے گا
اس سے وہ کام لے لے گا۔ غالب حق کی بحالی کے لئے کوشش کرنا ہم سب پر
فرض ہے۔ کسی مخصوص شخصیت کو ہی اس کا اہل سمجھنا اور باقی کو نااہل یہ
غلط ہے۔ اہل و نااہل سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جن کو لوگ اہل
سمجھتے تھے ان کی تدبیریں سب کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور کیا
کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی ایک مخصوص شخصیت سے جذباتی عقیدت پر امید بنا
لینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ شخصیت سے مایوسی
پھر اسلام سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ لہذا شخصیت پرستی سے پرہیز کریں۔
اور فلسفہ نتیجہ خیزی، وہ پرست نہ سوچئے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں
تقدیر دعا کے منافی نہیں ہے

سوال مختصر اسمعیل صاحب کافی دنوں سے عریضہ ارسال کیا تھا یقیناً ابھی
تک جواب نہیں ملا لہذا یہ عریضہ یاد دہانی کے لئے ضبط تحریر کر کے ارسال کر
رہا ہوں امید قوی ہے مایوس نہیں فرمائیں گے۔

یہ سوال ہے۔

نہیں ہاں تقدیر سے ملے ہو پکا ہے تو پھر دعا کے کیا معنی

اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں

مہرم (حقیقی) اس کی تبدیلی ناممکن ہے

معلق : عام دعاؤں اور نیک اعمال کے سبب سے بدل جاتی ہے اللہ

عزت نے ارشاد فرمایا

لَا يَمُوتُ لَكُمْ وَيُمْسِكُ عَنْكُمْ اللَّهُ الْكِتَابُ

میں جسے چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس

تقدیر مہرم کے لئے اگر خاصانِ بارگاہِ خداوندی اس کی تبدیلی چاہیں

انہیں عرض کرنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے دعا اپنی جگہ درست ہے

تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب عزت یک بات طے کرنے

کے بعد بے بس ہو گیا ہے وہ جس طرح فیصلہ کرتا ہے اسی طرح اس فیصلے

و بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے ہو کہ ہے کہ وہ پہلے سے طے کر چکا ہو کہ

یہ شخص دعا مانگے گا تو میں اپنے فیصلے و بدل دوں گا۔ اور دعا نہیں

رہے گا تو میں اس کے ساتھ طے شدہ فیصلے کے مطابق معاملہ کروں گا اسی کو

عظمت میں تقدیر معلق کہتے ہیں

یعنی جس کے متعلق رد و بدل کی گنجائش رکھی ہو اسے تقدیر معلق

اور جس کے متعلق گنجائش نہ رہی ہو قطعی ہو نہ بدلنے والی ہو اسے تقدیر

مہرم کہتے ہیں۔

لہذا آپ دعا کی اہمیت کسی طریقہ پر کم نہ سمجھیں ویسے بھی اللہ

رب العزت کی رحمت سے باہمی دعا امید کی کفر ہے اعمالِ حسنہ اور دعا کر کے

میدرکھنی چاہئے اور میں اب بندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کرم فرمادیتا ہے۔

کیا عمر کم یا بڑھ سکتی ہے؟

محترم! معنی صواب پہنچے دنوں ہمارے ہاں آپ کی تقریر تھی،

ہاں پر ایک سال سے جو اب میں آپ نے فرمایا تھا انسان کی موت ہر وقت

پہلے سے ہی متعین ہوتا ہے ۔

تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کا عرصہ حیات اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر کر دیا گیا ہے اور اس میں کم و بیش نہیں ہو سکتا تو پھر بعض اوقات کسی مریض کے صحت میں کوتاہی اور غلط تشخیص مرض وغیرہ موت کا باعث بن جاتے ہیں تو ان حالت میں متوفی کا عرصہ حیات ہی اس قدر مختار یا اس کا علق ہوتا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا ۔ لہذا مہربانی فرما کر اس کا جواب دیں

جواب ۔ جہاں تک تقدیر میں لکھے گئے سوں کے جواب کا تعلق ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے ۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

وَمَدَن لِّلنَّفْسِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِلٰی يَوْمٍ مَّوْعَدٍ ۚ وَنُفِثَ فِي السَّمَاءِ طَائِفَةٌ لَّا تَمُوتُ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَصِلُوْا اِلَیْهِمْ اِلَّا سَحَابٌ مِّنْ ذُرِّ عِشْرِ النَّارِ ۚ

”کسی شخص کے لئے یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے ۔ موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے ۔“

اسی آیت سے مضمون اخذ کر کے عرض کیا تھا

”کہ موت کا ایک دن معین ہے ۔“

اس سے مزید یہ کہنا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اس لئے نہ تو

انسان کی طبیعت اور تدبیر کے ساتھ نہیں و موخر نہ ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کی بے احتیاطی قبل از وقت موت لا سکتی ہے ۔ اس نظریے کا اثر یہ ہوتا ہے

کہ وہ عام طور پر اپنی صحت سے لاپرواہی برتتے ہیں بیمار ہونے پر علاج ہی نہیں کرتے اور برعکاس برتتے بھی ہیں تو بڑی بددلی سے نہ میدی سے ۔

اور جب بھی ان سے اس کے متعلق کہا جائے تو جواب میں یہی

کہتے ہیں کہ موت اور بیماری سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے ۔

انسان کی فنی تدبیر اس لئے کہ وہ نہیں سکتی اگر موت آتی ہے تو

ہزار تدبیروں کے باوجود اگر رہے گی اور اگر اس کا وقت نہیں آیا تو انسان جس

قدر بے احتیاطی چاہے اس لئے کہ وہی مر نہیں سکتا ۔

یہ ”تنبیہ“ کے منشاء کے خلاف ہے

قرآن وحدیث کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے سے موت ضرور آئے گی لیکن اس نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی؟
 ہر شخص کی موت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے
 اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اثرات کے اندازے مقرر کر دیے
 میں مثلاً

- ۱۔ پانی کا ایک گلاس ہو تو وہ زندگی عطا کرے گا لیکن جب اسی پانی میں اب جاؤ تو اسے موت واقع ہو جائے گی
- ۲۔ سب کے سامنے موسم سرما میں ہاتھ رکھو تو ٹھنڈی گرمی پہنچائے گی
- ۳۔ سینے کے اندر ہاتھ ڈال دو تو ہاتھ جل جائے گا
- ۴۔ دوائی دیکھو، حکیم کے مطابق مقدار کے ساتھ استعمال کی جائے تو صحت ہوگی اگر مکمل دلی یا نسخہ ایک وقت میں کھایا تو اس سے بدست واقع ہو سکتی ہے۔

یہ اشیاء کے پیمانے ہیں جن کے اپنے اپنے اثرات ہیں پر
 اسی طرح موت کے بھی پیمانے ہیں :

لَحْنٌ قَدْ زَانَيْتُكُمْ الْمَوْتَ

”ہم نے تمہارے درمیان موت کے پیمانے مقرر کر دیئے یہ پیمانے ایسے قوانین کے مطابق متعین ہوئے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی اسی چیز کو قرآن مجید میں کتاب موحل سے تعبیر کیا گیا ہے۔“

کتاب کے معنی قانون اور موحل کے معنی مقرر کردہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے کہ فلاں چیز سے بلاست ہوگی اور فلاں چیز سے زندگی یا صحت ملے گی۔

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بلاست میں نہ ڈالو“

اگر مندرجہ بالا تصور کے مطابق موت کا وقت پہلے ہی سے مقرر ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی؟

”کہ اپنے ہاتھوں پہ آپ کو بات میں نہ آلو

لہذا حدیث کرنا اور لکھنے پر ہاتھ دھ کر بیٹھنے رہنا قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ اسی حکم سے خودکشی حرام قرار دی گئی ہے۔ خودکشی کے صورتیں ہیں اور دونوں حرام ہیں

۱۔ کہ قتل یا زہر سے اپنا خاتمہ چند لمحوں میں کر لیں

۲۔ آہستہ آہستہ خودکشی کرنا

مثلاً بیماری کی صورت میں کوئی علاج نہ کرنا

علاج نہ کرنا بھی تو کیا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بدلت میں ڈالنا ہے

قرآن مجید علم طب کی کتاب آگئی کہ وہاں اصل مرض اور اس

کے علاج سے ہی بحث کرتے ہیں اس لئے ایسے ایسے اصول و قوانین وضع

کیں جو علم طب کی بنیاد و اساس ہیں۔ کہ ایسے کاموں سے جتناب کرنا چاہئے

کہ جن سے امراض پیدا ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔

جن سے شفاء ملتی ہے

قرآن مجید نے ایک عام اصول دیا ہے

”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“

”کھاؤ، پیو، لیکن زیادتی نہ کرو“

یہ حکمت کا بلیغی اصول ہے جس پر اطباء و حکماء حسین و شہداء

ہیں اور شہدائے متعلق قرآن مجید نے وضاحت دی

”وَمِنْ شَفَاءٍ لِلنَّاسِ“

”اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے“

یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے اگر موت اور مرض کو ایک معین

وقت پر آنا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو پرہیز اور علاج سے متعلق

نہ بدایات کی ضرورت ہی نہ تھی کمی و بیشی نہ ہوتی تو یہ ساری ہدایات عبث و

فضول ٹھہریں گی

قرآن مجید کا منشاء یہ ہے کہ : ”موت اور مرض کے لئے قانون مقرر ہیں۔“

یہ چیزیں ان ہی قوانین کے مطابق آتی ہیں اور ان ہی قوانین کے مطابق جاتی ہیں لہذا ایک خاص قانون کے مطابق عمر سمست جاتی ہے اور دوسرے قانون کے مطابق عمر بڑھ جاتی ہے

اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

”نہ کسی کی عمر بڑھتی ہے اور نہ تنقصی ہے مگر قانون کے مطابق اس سے صاف ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق عمر لمبی ہوتی ہے اور قانون کے مطابق کم ہوتی ہے“

اور قانون یہ ہے کہ بے احتیاطی سے عمر کم ہوتی ہے اور احتیاط سے عمر بڑھ جاتی ہے جسم کی میٹرنی خدائی مقرر کردہ قانون کے مطابق چلتی ہے اور انسان اپنے اختیار سے اس کی خلاف ورزی کر کے خراب کر سکتا ہے۔ اور صحیح استعمال سے عمر طبعی تک پہنچ جاتی ہے تو یہی کہا جائے گا۔ کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا بلکہ قانون مقرر ہوتا ہے۔ اسی تصور میں موت کا سمنا اور بڑھنا کہا جاتا ہے۔ باقی ”مَدَنائے“ کے علم میں سب کچھ ہے۔

کیا تقدیر تدبیر کے منافی ہے

سوال بعض لوگ وسیدہ پکڑنے سے منع کرتے ہیں کہ تدبیر کچھ نہیں سب کچھ تقدیر ہے اور بعض لوگ سب کچھ تدبیر کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کچھ بھی نہیں۔ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔

۔ سب کچھ تدبیر ہے ایسا شخص غلطی پر ہے صریح نصوص کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح تقدیر کو کچھ نہ سمجھنا سب کچھ تدبیر کو سمجھنا بھی غلطی ہے۔

صرف تقدیر پر ہاتھ پاؤں دھر کر بیٹھ جانا منشاء شریعت کے

خلاف ہے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسباب کے موافق و مناسب ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد پھر یہ اعتقاد رکھے کہ میری تدبیر بھی اسی وقت کارآمد و مفید ہوگی کہ تقدیر موافق ہو۔ تقدیر اور تدبیر کا درمیانی راستہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

کیا امیری یا غریبی منجانب اللہ پہلے سے طے ہوتی ہے؟

سوال مختصر صحیحی صاحب میرا ایک دوست کہتا ہے : کہ ذریعہ معاش اختیار کرنا، اچھے یا برے کام کرنا دوزخ یا جنت کا سبب، امیر یا غریب ہونا منجانب اللہ میری تقدیر میں پہلے ہی سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا دوست اس کے برعکس کہتا ہے۔ کہ یہ سب میرے کام ہیں۔ منجانب اللہ نہیں ہیں۔ تقدیر اندازہ یا عمل کے نتیجے کا نام ہے جو منجانب اللہ اعلیٰ ہے۔ دونوں دوستوں کے مابین سخت کشیدگی ہو گئی ہے لہذا میری فرمائش ہے کہ اس مسئلے کی نشاندہی فرمادیں تاکہ میں ان دونوں کو سمجھا سکوں۔

جواب آپ کے پہلے دوست (اطاف علی) کا یہ قول اس حد تک تو صحیح ہے کہ تمام کام جو انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ تقدیر ہی سے ہوتے ہیں۔ یعنی ازل سے ابد تک تمام حوادث و واقعات کا اللہ تعالیٰ کو علم اور اندازہ بخشنا اسی علم الہی اور قدر ایزدی کے موافق تمام حوادث و واقعات اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم مقدر سے باہر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اچھے برے کاموں پر مجبور کر چکا ہے۔ یا کرتا ہے۔

مجبور و اختیار کے فرق کو سمجھ کر مختار مانتا ہے تو درست ہے ورنہ

غلط آپ کے دوسرے دوست کا یہ قول امیرانی فعل ہے منجانب اللہ نہیں) کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدر میں یہ باتیں نہ تھیں جو بندے نے کیں ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس سے قبل باری تعالیٰ لازم آتا ہے

بہر حال دونوں کی عبارات مبہم ہیں صاف صاف عبارت ہونی چاہیے۔ امیر و
 غریب، جنتی اور دوزخی ہونے میں انسان مجبور و بے بس ہے تو غلط ہے۔ اگر اپنے
 اعمال کی بناء پر کوئی غریب و امیر جنتی اور دوزخی ہوتا ہے تو درست ہے۔
 امید ہے کہ آپ دونوں دوستوں کی اصلاح مکمل کتاب کا مطالعہ کر کے فرمائیں
 ۔ تاکہ پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں۔

جمال تک امیری اور غریبی کا تعلق ہے تو یہ انسان کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہوتی

امیری اور غریبی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ محنت و کوشش نہ
 کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن محنت و
 مشقت کرنے پر امیر ہو گئے۔ فقط امیری نہیں ہوئے بلکہ بڑے بڑے رؤساء ان کے دست و گھر
 ہو گئے اور اس طرح کئی لوگ امیروں 'جاگیرداروں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن اپنے
 اعمال و افعال بد کی بناء پر چند ملکوں کے محتاج ہو گئے۔ یہ مثالیں کئی دیکھنے میں آئی ہیں۔ ہاتھ
 پاؤں باندھ کر یہ تصور کر لینا کہ بھائی میرا لکھا رزق تو آجائے گا اور مجھے کوشش کرنے کی
 ضرورت نہیں ہے لہذا یہ تصور غلط ہے۔ محنت کئے بغیر امیری کی خواہش کا پورا نہ ہو سکتا یہ
 تقدیر کا اصول غلط ہے۔ محنت و کوشش کرنے میں انسان مختار ہے مجبور ہرگز نہیں اور جو شخص
 محنت و کوشش کرے اس کا ثمر اسے ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ باقی جس بناء پر
 آپ کو امیری اور غریبی پر رونا آ رہا ہے وہ مسئلہ تقدیر کی بناء پر ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ
 ہے کہ اسلام کا معاشی نظام صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے غریب طبقہ کا
 استحصال ہو رہا ہے۔ اس صورت حال میں بعض لوگ محنت و مشقت کرنے کے باوجود دن
 بدن غریب ہو رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کا معاشی نظام
 تفصیلاً بتاؤں۔ یہ ایک فکری و علمی اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کو ہم اپنی کتاب
 "اسلام کا معاشی نظام" میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ یہاں پر چند بنیادی باتیں عرض کئے دیتا
 ہوں تاکہ وقتی شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ موجودہ دور کی غریبی اور امیری پاکستان کے
 فرسودہ نظام کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر

سے امیر تر ہو رہا ہے۔ انسان کی معاشی زندگی کو عدل و انصاف اور صداقت و عدالت پر قائم رکھنے کے لئے اسلام نے چند بنیادی اصول و قوانین اور حدود مقرر کر دی ہیں۔ تاکہ سرمایہ دولت کی پیدائش، مصرف اور استعمال اور گردش کا سارا کارا نظام انہی خطوط و حدود اندر اندر چلے۔ جو اس کے لئے اسلام نے مقرر کر دیئے ہیں۔

۱۔ قرآن و سنت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی جملہ تمام چیزیں انسان کے لئے بنائیں ہیں تاکہ انسان ان سے نفع و فائدہ اٹھائے۔ اس لئے ہر انسان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ زمین سے رزق کے حصوں کے لئے تک دو اور کوشش و محنت کرے۔ اس پیدائشی اور بنیادی حق میں سب انسان برابر ہیں۔ کوئی شخص کسی کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ رزق کے وسائل میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ کہ وہ یہ کام کرے اور دوسرے پر اس کا دروازہ بند ہے۔

اسلام وسائل معاش و معیشت کو کسی خاندان کے قبضے میں دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ وہ ان وسائل پر قابض ہو جائے اور اپنی مرضی سے ان کی تقسیم کرے۔ اس کی اسلام کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب انسانوں کا یکساں حق ہے اور اس کی کوشش کے لئے سب کو مواقع میسر ہوں کسی تفریق کے بغیر یہ کوشش انسان کا بنیادی حق ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جن نعمتوں کو تیار کرنے یا انہیں کار آمد بنانے میں کسی کی محنت اور کوشش کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو وہ سب انسانوں کے لئے یکساں بغیر کسی تفریق کے جائز و مباح ہیں۔ ہر شخص کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ و نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ جیسے ”دریاؤں اور چشموں کا پانی“ ”قدرتی درختوں کے پھل“ ”جنگل کی لکڑی“ ”خود رو اور جڑی بوٹیاں“ ”گھاس“ ”سطح زمین پر کھلی ہوئی کانیں“ ”ان چیزوں پر کسی ایک خاندان یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ اور کسی شخص کو ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے منع نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ تجارتی اغراض کے لئے وسیع پیمانے پر ان میں سے کسی کو استعمال کرنا چاہیں ان پر حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسانوں کے نفع و فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں۔ انہیں بے کار فالتو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا واضح اصول و قانون ہے۔ یا تو خود فائدہ اٹھاؤ

دو سو روپے کے لئے چھوڑ دو، تاکہ دوسرے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس اصول کے پیش نظر اسلامی قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص حکومت کی عطا کردہ زمین کو تین سال سے زیادہ مدت تک بخر خالی یعنی افتادہ حالت میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تین سال کے عرصہ تک اس کو زراعت یا عمارت یا کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کرتا تو یہ زمین متروکہ سمجھی جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص اسے اپنے استعمال میں لے آئے تو اس پر دعویٰ نہیں کیا جاسکے گا اور اسلامی حکومت کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ زمین لے کر دوسرے ضرورت مندوں کو دے جو اس کو استعمال کر کے اپنی ضروریات پوری کریں۔

۴۔ جو شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانوں میں سے کوئی چیز لے اور اسے اپنی کوشش و محنت اور قابلیت و صلاحیت سے اس کو کار آمد بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق دنیا میں تمام ملاکنہ حقوق کی ابتداء اسی طرح ہوئی ہے۔ جس مباح چیز کو جس نے کار آمد بنایا وہ اس کا مالک ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اپنے استعمال میں رکھے اور دوسرے اسے استعمال کرنا چاہیں تو ان میں سے اس کا معاوضہ لے۔ یہ تصور انسان کے سارے معاشی معاملات کی فطری بنیاد ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ

یہاں پر معاشی نظام کے سلسلے میں رزق میں مساوات کا تصور بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جو منطائے شریعت کے خلاف ہے۔ اس عدم مساوات سے بھی امیری اور غریبی کو محبوب اللہ یعنی محبوب اللہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا یاد رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح طرح کی نعمتوں کو تقسیم کرنے کے لئے مساوات کو طوط نہیں رکھا۔ بلکہ نظام ربیبہ کی اپنی کھینچیں جس کی بناء پر بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ خوب صورتی، خوش الحالی، سحر و سحر و جہان و مافی طاعت و قہر اور یہ انہی ماحول سب کو یکساں میسر نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ رزق کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی نعمت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کے درمیان رزق میں تقاضہ ہو۔ اسلام جس مساوات کا تامل ہے وہ رزق میں مساوات نہیں بلکہ وہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسی قانونی رعایت رکھیں

حائل نہ ہوں جن کی بناء پر کوئی شخص اپنی قابلیت و صلاحیت اور طاقت و قوت کے مطابق معاشی تک و دو نہ کر سکے۔ اور ایسے امتیازات باقی نہ رہیں جو بعض طبقات، خاندانوں، کی پیدائشی خوش قسمتی و خوش بختی کو مستقل قانونی تحفظات میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ یہ دونوں طریقے بنیادی طور پر فطرت نامساوات کی جگہ زبردستی ایک مصنوعی نامساوات قائم کرتے ہیں۔ جس کو جو ماحول پیدائشی طور پر ملا ہے وہ اسی پر رہ کر معاشی جدوجہد میں شریک ہو۔ جس کو پیدائشی ماحول میں کمی ہے وہ اس پر سوار ہو کر کوشش کرے اور جس کو پیدائشی ماحول میں سائیکل ملا ہے وہ اس پر سوار ہو کر جدوجہد اور تک و دو کرے۔ معاشی جدوجہد میں اسلام مساوات کا قائل ہے۔ سائیکل والا محنت کر کے موٹر لے سکتا ہے۔ اور موٹر کار والا اپنی نااہلی سے غریب ہو جائے تو وہ پیدل مارچ کرے۔ کوشش و جدوجہد میں کسی کو روکا نہیں جاسکتا۔

۴۔ اسلام لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے سکون و اطمینان کا سبب بنیں۔ اسلام معاشرے میں معذور، بے وسیلہ، پانچ لوگوں کی خدمت کے لئے مستقل ادارہ کو ناگزیر قرار دیتا ہے۔ جو ان کی خدمت میں کاربند رہے۔ اس ادارہ کا کام ہے جو لوگ بعض مجبوریوں کی بناء پر معاشی جدوجہد میں گر پڑیں۔ ادارہ انہیں اٹھائے اور ان کو پھر سے معاشی جدوجہد میں شریک کرے۔ یعنی اتفاقات کی صورت میں مدد و اعانت کرے۔ اسلام نے اس سلسلے میں شر و زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے تاکہ یہ پانچ لوگوں کے کام میں آئے جس سے غربت کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک ایسا اجتماعی انشورنس ہے جس کی موجودگی میں کوئی شخص معاشرے میں بنیادی ناگزیر ضروریات زندگی سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے مدد و خیرات کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کی قرآن و سنت میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلامی نظام کی صورت میں کوئی شخص فاقوں کی نوبت میں نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروقؓ کا مشہور قول ہے:

”اگر دریا و جلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ عمر سے حساب ہو گا۔“

کیا ہمارے حکمران اس خدا خوفی سے آراستہ و منور ہیں؟

ان کو اسلام سے محبت ہے؟

میرے بھائی

تہ حلال کے لئے ترنا اور بنیادی ضروریات زندگی کا میسر نہ آتا۔ ان کو ہم مغائب اللہ غریبی محمول نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب غلبہ اسلام کے لئے کوشش میں تاکہ سب کو اسلام کی برکات نصیب ہوں۔۔ جس سے ایسے خدشات کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے لئے آپ کو مخلص قیادت کی رہنمائی اور سرپرستی میں اپنی صلاحیتیں وقف کرنا ہوں گی باقی آپ ہمارے مشن اور تحریک سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

کیا صدقات و خیرات تقدیر کے منافی ہیں؟

سوال : کیا صدقات و خیرات سے بیماری رفع ہو سکتی ہے؟ اور موت عمل سکتی ہے یا نہیں؟

جواب : صدقات و خیرات کی قرآن و حدیث میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کی برکت سے بیماری کا رفع ہو جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

صدقہ آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے

بیماری کا رفع ہونا صحت کی علامت ہے اور صحت و تندرستی عمر کا تقاضا کرتی ہے بہر حال صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیئے۔ اس سے ظاہری و باطنی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت کو کسی طرح کم نہیں کیا جاسکتا۔

کیا پرندوں کو فصل سے روکنا تقدیر کے منافی ہے؟

سوال : محترم حسینی صاحب میرے ایک دوست کی دھان کی فصل ہے جو پک چکی ہے پرندوں کے جھرمٹ صبح و شام فصل پر اڈے چلے آتے ہیں اور انہوں نے فصل کی حفاظت کے لئے نوکر رکھا ہوا ہے اور دوسرا دوست یہ کہہ کر منع کرتا ہے کہ ہر دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے لہذا شرعی اعتبار سے پرندوں کو نہیں روکنا چاہیئے۔ کیا یہ فی الواقعہ درست ہے؟

جواب : شریعت اس بات سے ہرگز نہیں روکتی کہ آپ اپنی کوشش کی حد تک کھیتی کو

پرندوں کے نقصان سے بچانے کے لئے نوکر ضرر نہیں نوکر رکھنے کے باوجود اگر پرندے فصل کھائیں تو آپ کی طرف سے مدد ہے۔ پرندوں کے ساتھ بے دردی یعنی ہر وقت غلیل تھاے ان کی جان کے درپے رہنا درست نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ جل شانہ کی جتنی مخلوق ہے وہ مفت میں نہیں کھا رہی بلکہ اس کے عوض کوئی نہ کوئی خدمت سرانجام دے رہی ہے۔ یہ پرندے کھیت کو تباہ کرنے والے نہ جانے کتنے کیڑوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ پرندے کیڑے مار دوانہوں سے کہیں زیادہ فوائد پہنچاتے ہیں۔

چین نے چرموں کو ملک سے ختم کرنے کا خیازہ یہ بھٹکا کہ کھیتی کی کھیتی ان کیڑوں کی نذر ہو گئی یعنی جتنا نقصان چرموں نے کیا اس سے ہمیں زیادہ نقصان کیڑوں نے کر دیا تب کہیں ان پر مشکف ہوا کہ پرندوں کی کیا مصلحت ہے کوشش نہ کرنا توکل کے خلاف ہے۔

نوکر رکھیں لیکن حد سے زیادہ سختی بھی بہتر نہیں ہے۔

کیا پسند کی شادی نہ کر سکتا تقدیر الہی سے ہے ؟

سوال : محترم حسینی صاحب میرے گھر والوں نے میری پسند کے بغیر میری شادی کر دی ہے جو مجھے راس بھی نہیں آئی بلکہ میں اس کے کردار سے بھی مطمئن نہیں ہوں تو جب میں گھر والوں سے ٹھکڑہ و شکایت کرتا ہوں تو میرے والدین مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیتے ہیں کہ ”تیری قسمت یہاں تھی“ کیا والدین کا ایسا رویہ روا رکھنا شرعی اعتبار سے درست ہے ؟

جواب : اگر آپ کے والدین کے نزدیک تقدیر کا معنی مجبوری ہے تو یہ تصور صریح نصوص کے مخالف ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

فَانكِوْا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ (نساء: ۳۰)

”جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو“

آیت کریمہ سے صاف السانی اختیار کا اظہار ہو رہا ہے۔ لہذا آپ کو اس سلسلے میں ازدواجی زندگی کے انتخاب کی شرعی حیثیت کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ بخوبی سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رشتہ ازدواج میں ہرگز ہرگز مجبور نہیں

یہی اس مغالطے میں رہنا چاہیئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ اس سلسلے میں تفصیلی ہدایات دے کر ہر ہر موز پر رہنمائی بھی فرمائی۔ نکاح کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بیوی کے انتخاب کا معیار کیا ہو؟ اس بارے میں وہ معیار سامنے رکھنے کی تعلیم دی ہے جس سے نکاح کے فوائد اور مقاصد کے حصول میں مدد ملتی ہے اور زوجین کی زندگی خوشگوار تر بن جاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقیقی رفیق اور خیر خواہ بن جاتے ہیں۔

میاں بیوی — زوجہ بنی خلق میں ان مقاصد کا حاصل ہونا نہ ہونا زیادہ تر نعمت و مزاج اور اس کے اوصاف پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر بیوی ان خوبیوں اور اوصاف سے نواز ہو جو خوشگوار زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہیں تو میاں بیوی کی زندگی خوشگوار، دلکش اور ان دونوں کی دنیا و آخرت کا نمونہ بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کو دنیا کی بہترین نعمت قرار دیا ہے۔

مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر الہ من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان طر الیہا سترتہ وان اقسہ علیہا براتہ وان غاب عنها نصحتہ فی نفسہا ومالہ (واہ ابن ماجہ)

مومن کو تقوی کے بعد سب سے زیادہ اچھی بیوی سے فائدہ پہنچتا ہے (اور اچھی بیوی کے اوصاف یہ ہیں) جو شوہر کی فورا تعمیل کرتی ہو، شوہر کو اس کی طرف دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھالے تو وہ اسے پورا کر دیتی ہو شوہر کی مدد موجدگی میں اس کے مال کو ضائع نہ کرتی ہو اور بیوی اپنی خدمت سے بھی اسے کسی طرح کا رنج نہ پہنچنے دیتی ہو۔

ہمارا نوجوان طبقہ عام طور پر جذبات سے مغلوبیت کی بناء پر حسیں صورت کو میں سیرت پر ترجیح دیتا ہے تمام اوصاف سے زیادہ خوبصورتی کی خواہش رکھتا کوتاہ اندیشی سے سوا کچھ بھی نہیں خوبصورتی جلد متغیر ہو جانے والا وصف ہے اور اس کا عام طور پر پایہ بند کیا گیا ہے فقط خوبصورتی کی خواہش پر کئے جانے والے رشتے دوسرے تیسرے بچے کی پیدائش پر چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

تَنكِحُ الْمَرْأَةَ لَارْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ (رواہ البخاری)
 "عورت سے نکاح کرنے کی رغبت (عموماً) چار چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے - ۱۔ دولت - ۲۔
 خلدانی وجاہت - ۳۔ خوبصورتی - ۴۔ اور دینداری"

تم دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ یعنی دیندار عورت سے
 نکاح کرو یہی بڑی کامیابی ہے۔

قابل ترجیح وصف دینداری ہے جس شخص و دیندار بیوی مل جائے وہ خوش
 نصیب اور کامیاب ہے کیونکہ حقیقی دینداری عورت کو تمام حقوق ادا کرنے، برائیوں سے
 بچنے اور ہر قسم کی خیر خواہی پر آمادہ کرے گی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ شوہر کی اطاعت،
 اپنی عصمت کی حفاظت، مال و متاع کی نگرانی، خرچ میں کفایت شعاری، اولاد کی تربیت
 اور شوہر کی خیر خواہی وغیرہ تمام کام با حسن اسلوب انجام دے گی۔

جس طرح بیوی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیحی وصف قرار دیا گیا ہے اسی
 طرح شوہر کا بھی یہی وصف لائق ترجیح ہو گا کیونکہ دیندار شوہر کو بیوی کے حقوق ادا
 کرنے پر جس درجہ پر آمادہ کر سکتی ہے دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ دیندار آدمی عورت
 کو پسند کرے تو تب قدر اور پیار کرے گا، اگر ناپسند کرے تو وہ ظلم نہیں کرتا۔
 میاں بیوی دونوں کی صبیحتوں میں فرق اور مزاجوں میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے فقہان
 کرام نے فقہ کی کتابوں میں انہی حکمتوں اور مصیبتوں کی بناء پر کفو کا باب شرعی عنوان
 کے طور پر رقم کیا ہے۔

اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کوئی بھی ہوشمند انسان انکار نہیں کر سکتا کہ
 ماحول اور طرز معاشرت کے اختلاف سے مزاجوں اور عادتوں میں عموماً اختلاف پیدا ہو
 جاتا ہے جس کا تفصیلی ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی کے والدین
 افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں ایک طبقہ والدین کا ایسا ہے جو لڑکے اور لڑکی کو بتانا
 تو جین سمجھتے ہیں اور ناواقفیت کی بناء پر شریعت کے بھی خلاف سمجھتا ہے جو حالانکہ ایسا
 نہیں ہے۔

دوسرا طبقہ والدین کا ایسا ہے جو مغربی تقلید میں اتنا آگے ہے کہ لڑکے اور
 لڑکی کو مکمل آزاد کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت نے راہ اعتدال کا درس دیا ہے

جس کو اپنانے سے عائلی پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور آپ کی پریشانی بھی یہی ہے۔
تقدیر کو خواہ مخواہ نہیں کوستا چاہیئے۔ کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار کے
باوجود تقدیر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا کوئی قرینہ انصاف نہیں ہے۔

شریعت نے مخلوطہ (مٹگیتزر) کو دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے
دونوں ایک دوسرے سے ضروری واقفیت حاصل کر لیں تاکہ ہر اقدام سوچ سمجھ کر ہو غور
و فکر کے بعد ہو اور کسی کو بعد میں ہچکچاتا نہ پڑے۔ اسی غرض سے دیکھنے کی اجازت دی
گئی ہے نہ جتنی مرد اور عورت یہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جس سے رشتہ
طے ہوئے والا ہو اس کو دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا:

اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الي ما يدعوه الي نكاحها فليفعل (رواہ ابو داؤد)

”جب تم عورت کو نکاح کا پیغام دو (یا دینا چاہو) تو اگر یہ ممکن ہو کہ اس کے وہ اوصاف
دیکھ سکو جو نکاح میں مطلوب ہیں تو ضرور ایسا کرو۔“

محمد شین کے نزدیک دیکھنے اور پسند کرنے کا عمل پیغام دینے سے پہلے ہونا
چاہیئے۔ اس طرح ہونے سے لڑکی اور اس کے سرپرستوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ
ناپسندیدگی کی صورت میں لڑکی اور اس کے اولیاء (سرپرستوں) کی بدنامی نہیں ہوتی۔ امام نووی
فرماتے ہیں :

لم يشترط استبذانها ولا نهاتسحي غالبا من الاذن ولان في ذلك وتعزير افر بما
وانها فله تعجبه فيتركها فتكر وتفاذي به ولها اقل اصحابنا يستجب ان يكون
نظرة اليها قبل الخطبة حتي ان كررها تركها من غير ايداء بخلاف ما اذا تركها
بعد الخطبة (صحيح مسلم شرح نووي)

”دیکھ لینے کی عورت سے اجازت لینا ضروری نہیں کیونکہ وہ اکثر اجازت دینے میں شرماتی
ہے اور اس میں گویا ایک طرح کی سزا بھی ہے کہ دیکھنے کے بعد پسند نہ آئی اور نکاح نہ
ہو تو اس کی دل شکنی ہوگی اور وہ تکلیف محسوس کرے گی اس لئے ہمارے علماء نے کہا
ہے کہ پیغام دینے سے پہلے ہی دیکھنا بہتر ہے تاکہ اگر نکاح نہ ہو تو بھی اسے کوئی خاص
افسوس نہ پیش آئے اس کے برعکس جب پیغام دینے کے بعد چھوڑے گا“ (تو بہت اذیت
پہنچے گی)

اس مسئلے میں ہماری گزارش والدین سے یہ ہوئی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت
 یہ نیک پر نہیں کہ وہ بڑے ہو کر اچھی ازدواجی زندگی بسر کریں۔ اور ولاد کو بھی جائز
 معیار بیوی کا مقرر کرنا چاہیے اور والدین اولاد کی جائز خواہشات کی قدر کریں۔ اور ولاد
 والدین کی جائز خواہشات کی قدر کریں تاکہ مستقبل کی زندگی کو باقی سکون و عینیت کے
 ساتھ بسر ہو سکے۔ معاشرے میں ایسی تعلیمات پر عمل ہونے لگے تو
 سب کمزوریوں سے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے میں انسان مختار
 ہے مجبور نہیں ہے اور نہ ہی ایسا شکوہ کرنا چاہیے۔ اپنی کوشش کرنے کے بعد تقدیر پر
 راضی رہنا ہی منشاء شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش و محنت کو ضائع بھی نہیں
 فرماتا۔

کیا انسان برا عمل کر کے شیطان یا تقدیر کے ذمہ کر کے بری الذمہ ہو سکتا ہے ؟

سوال : محترم مسیحی صاحب پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک قتل ہوا ہے قاتل گرفتار ہو
 جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے ایسا کرایا حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا اور
 اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نوشہ تقدیر ایسا تھا کہ میں قاتل بنوں کیونکہ اس کی
 موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی کیا قاتل کا ایسا کہہ کر سزا سے بچنا شرعی ہو سکتا ہے ؟
 وضاحت فرمائیں۔

جواب : سب سے پہلے شیطان کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے۔ شیطان محض قوت کا یا
 انسان ہی کے کسی رحمان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جنات میں سے ہے اور جن انسانوں کی
 طرح ایک مستقل مخلوق ہیں شیطان کو جسم پر قبضہ کر کے بالجبر کوئی کام کرا لینے کے
 اختیار نہیں دیئے گئے ہیں وہ صرف نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی
 طرف مائل کرنے یا وسوسہ اور شہوات ڈالنے کا کام کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو اس کی
 ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتا ہیں۔ اسی نے خیر و شر
 میں تمیز کرنے کے لئے عقل دی گئی ہے لہذا کوئی برا فعل کر کے شیطان کے ماتھے
 تھوپنا یا اس سے بری الذمہ ہو جانا یا قرار دیا جانا شریعت کے خلاف ہے اس کا شریعت

میں کوئی وجود نہیں ہے۔

اللہ رب العزت نے قتل عمد کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي جَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام ۱۵۲)

”اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل مت کرو۔“
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فُجْرًا ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳)

”جو کوئی کسی مسلمان کو عمدہ قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب تیار رکھے گا۔“

آیت سے ثابت ہوا انسان کو اختیار دیا گیا ہے اگر انسان نوشہ تقدیر کے سامنے مجبور ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کی مذمت نہ فرماتا اور عذاب کی وعید نہ سنائی جاتی۔ کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ ایک چیز میں انسان کو مجبور کرے پھر اس پر عذاب کی وعید فرمائے۔ بلکہ عذاب اسی چیز پر ہو جس کے بارے میں اختیار بھی دیا گیا ہو کرنے یا نہ کرنے کا اس کے بغیر وعید عذاب لغو ہوگی۔

لہذا ایسے شخص کا قتل کر کے یہ حیلہ جوئی، بہانے کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہ حیلہ جوئی، بہانے، فریب، دھوکہ دہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پچھلے صفحات غور سے پڑھیں آپ اجازت، حکم مشیت کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افعال قبیح جن کی مذمت بار بار فرمائی ہے کیا اس کے مرتکبین پر راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

کیا موجودہ اقتدار اللہ رب العزت کی رضا سے ہے؟

سوال: محترم حسینی صاحب پچھلے دنوں سے میرا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہو رہا ہے اس کا موقف ہے کہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا لہذا محترمہ بے نظیر بھٹو یا میاں نواز شریف کا برسرِ اقتدار آنا اللہ رب العزت کی رضا اور حکم سے ہی ہے اور وہ مثال یہ دیتا ہے کہ نوکر اسے رکھا جاتا ہے جسے پسند کیا جاتا ہے کیا اللہ رب العزت بغیر اپنی رضا کے اس کی حکومت برواشت کر لیتا ہے مجھے اس معاملے میں آپ کی مناسب علمی راہنمائی کی ضرورت ہے لہذا مرہبانی فرما کر جواب سے

اس مسئلے میں ہماری گزارش والدین سے یہ ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت سے نفع پر غور کریں کہ وہ بڑے ہو کر اچھی ازدواجی زندگی بسر کریں۔ اور اولاد کو بھی جائز وغیرہ کی مقرر کرنا چاہیے اور والدین اولاد کی جائز خواہشات کی قدر کریں۔ اور اولاد والدین کی جائز خواہشات کی قدر کریں تاکہ مستقبل کی زندگی ازدواجی سکون و اطمینان سے گزرے۔ ہوتے کر ہمارے معاشرے میں ایسی من تعلیمات پر عمل ہونے لگے تو بہت کمزوریوں سے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے میں انسان مختار ہے مجبور نہیں ہے اور نہ ہی ایسا شکوکہ کرنا چاہیے۔ اپنی و شش کرنے کے بعد تقدیر پر راضی رہنا ہی منشاء شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش و محنت کو ضائع بھی نہیں فرماتا۔

کیا انسان برا عمل کر کے شیطان یا تقدیر کے ذمہ کر کے بری الذمہ ہو سکتا ہے ؟

سوال : محترم حسینی صاحب پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک قتل گرفتار ہو جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے ایسا کرایا حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا فوشہ تقدیر ایسا تھا کہ میں قاتل بنوں کیونکہ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی کیا قاتل کا ایسا کہہ کر سزا سے بچنا شرعی ہو سکتا ہے ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب : سب سے پہلے شیطان کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے۔ شیطان محض قوت کا یا انسان ہی کے کسی رحمان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جنات میں سے ہے اور جن انسانوں کی طرح ایک مستقل مخلوق میں شیطان کو جسم پر قبضہ کر کے بالجبر کوئی کام کرا لینے کے اختیار نہیں دیئے گئے ہیں وہ صرف نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے یا وساوس اور شبہات ڈالنے کا کام کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو اس کی ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی نے خیر و شر میں تمیز کرنے کے لئے عقل دی گئی ہے لہذا کوئی برا فعل کر کے شیطان کے ماتھے تھوپنا یا اس سے بری الذمہ ہو جانا یا قرار دیا جانا شریعت کے خلاف ہے اس کا شریعت

میں کوئی وجود نہیں ہے۔

اللہ رب العزت نے قتل عمد کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي جَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام: ۱۵۲)

”اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل مت کرو۔“

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فُجْرًا ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳)

”جو کوئی کسی مسلمان کو عمدہ قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب تیار رکھے گا۔“

آیت سے ثابت ہوا انسان کو اختیار دیا گیا ہے اگر انسان نوشہ تقدیر کے سامنے مجبور ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کی مذمت نہ فرماتا اور عذاب کی وعید نہ سنائی جاتی۔ کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ ایک چیز میں انسان کو مجبور کرے پھر اس پر عذاب کی وعید فرمائے۔ بلکہ عذاب اسی چیز پر ہو جس کے بارے میں اختیار بھی دیا گیا ہو کرنے یا نہ کرنے کا اس کے بغیر وعید عذاب لغو ہوگی۔

لہذا ایسے شخص کا قتل کر کے یہ حیلہ جوئی، بہانے کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہ حیلہ جوئی، بہانے، فریب، دھوکہ دہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پچھلے صفحات غور سے پڑھیں آپ اجازت، حکم مشیت کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افعال قبیح جن کی مرمت بار بار فرمائی ہے کیا اس کے مرتکبین پر راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

کیا موجودہ اقتدار اللہ رب العزت کی رضا سے ہے؟

سوال: محترم صبیح صاحب پچھلے دنوں سے میرا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہو رہا ہے اس کا موقف ہے کہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا لہذا محترمہ بے نظیر بھٹی میاں نواز شریف کا برسر اقتدار آنا اللہ رب العزت کی رضا اور حکم سے ہی ہے اور وہ مثال یہ دیتا ہے کہ نوکر اسے رکھا جاتا ہے جسے پسند کیا جاتا ہے کیا اللہ رب العزت بغیر اپنی رضا کے اس کی حکومت برداشت کر لیتا ہے مجھے اس معاملے میں آپ کی مناسب علمی راہنمائی کی ضرورت ہے لہذا میری فرمائش ہے کہ جواب سے

و نیز ؟

جواب : سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محترمہ یا محترم کا برسرِ اقتدار آ جانا حق و باطل کا امتیاز نہیں ہے نہ ہی دونوں اسلام کے علمبردار ہیں کہ ایک کی حمایت کی جائے تو دوسرے کی مزمت دونوں کی فقط کڑی اقتدار کی جنگ ہے ۔ وہ اپنی کڑی کے لئے اور وہ اپنی کڑی کے لئے دین کو استعمال کرتے ہیں لہذا آپ مہربانی فرما کر خواہ مخواہ آپس میں دشمنی نہ برھائیں کیونکہ دونوں ایک ہی دنیا کے درخت کی شاخیں ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے آپ آپس میں بھائی دور نہ ہوں باقی آپ کے محترم بھائی صاحب کو قرآن مجید کی جس آیت سے یہ اشکال ہوا ہے وہ درج ذیل ہے :

قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير (آل عمران : ۲۶ : ۳)
 " اے محبوب کہہ دیجئے ! اے دنیائے جہان کے مالک تو مجھے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہر طرف کی بڑائی تیرے ہاتھ میں ہے ۔"

اس آیت میں اللہ رب العزت کی مشیت بیان کی گئی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ پوری کائنات مشیت خداوندی کے ماتحت ہی چل رہی ہے اس کا منکر کافر ہے اور اگر اس آیت کا مضموم اللہ رب العزت کا حکم اور راضی ہونے کا لے لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تاریخ عالم میں جن جن بادشاہوں (فرعون ، نمرود ، شداد ، سامان وغیرہ) کی طرف سے جو ظلم و ستم ، کفر و ضلالت پھیل گئی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی کیونکہ بقول ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کر کے مسلمانوں پر مسلط کیا تھا ۔ حق و باطل دونوں کو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو تو پھر ان میں تمیز کیسے کی جائے گی ۔ ثواب کن کے لئے ہوگا اور عذاب کن کے لئے سمجھنے میں غلطی کی ہے ۔ کہ سب حکومتیں مشیت ایزدی کے ماتحت ہی قائم ہوتی اور نہ ہی ۔ کیونکہ حکم اجازت ، ارشاد اور مشیت ، قدرت مختلف العالی نظام میں اگر ان کے فرق کو محفوظ نہ رکھا گیا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف ظلم و زیادتی

قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت نے کفر سے برأت کا اظہار یوں ہے ۔

يَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔
 اگر تم کفر کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم تنہا بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تم پر راضی ہو گا اللہ رب العزت نے اچھائی کی نسبت اپنی طرف اور برائی کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے تاکہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ حق و باطل میں کس کو منتخب کریں ۔

کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ فلاں کو منتخب کرے اور وہ فلاں کو منتخب نہ کرے ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو ثواب و عتاب عبث قرار پائیں گے لہذا آپ خود سوچیں کہ جن کے دور اقتدار میں دین کو مذاق بنایا جائے اسلامی شعائر مٹانے کی کوشش کی جائے اور سود کو قبول کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہو کیا یہ دور حکومت کو آپ اللہ رب العزت کی رضا سے سمجھ سکتے ہیں ؟ ہرگز نہیں ۔ کیونکہ اللہ رب العزت دین کی مخالفت ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا آپ کتاب کے پچھلے صفحات بھی غور سے پڑھیں مسئلہ واضح ہو جائے گا باقی آپ موجودہ حکمران اور اپوزیشن کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان دونوں کے دور اقتدار میں اسلام کی خدمات کو بھی دیکھ چکے ہیں میرا کچھ کہنا تحصیل حاصل ہو گا جہاں تک ان دونوں کے درمیان فرق کی بات ہے تو وہ ملک کی عوام بہتر جانتی ہے کہ ماضی میں یہاں صاحب کا کردار قدرے بہتر رہا ہے اس کی مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک برا کام دکھا کر کرتا ہے اور دوسرا وہی کام چھپا کر کرتا ہے کرتے دونوں ہیں لہذا ان دونوں کے اقتدار کو اللہ رب العزت کی اجلات و ارشاد و حکم سے تعبیر نہیں کر سکتے ماتحت مشیت باری تعالیٰ ضرور ہیں ۔

کیا قادری صاحب کا الیکشن میں کامیاب نہ ہونا ممکنہ تقدیر الہی سے ہے ؟

سوال : محترم حسینی صاحب میرا ایک دوست رمضان بھی کہتا رہتا ہے کہ اگر قادری صاحب اللہ رب العزت کو پسند ہوتے تو ضرور کامیاب ہوتے بن کا اتنے حق مانگنے کے

باوجود اقتدار میں نہ آسکنا ناپسند ہونے کی دلیل ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تقدیر کو بھی یہی منظور تھا کہ قادری صاحب اقتدار میں نہ آئیں کیا اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟
مربانی فرما کر جواب سے نوازیں؟

جواب: قادری صاحب کی علمی، دینی، تحقیقی، تعلیمی، تنظیمی خدمات کو سمجھنے کے باوجود ان کے کردار کا موجودہ حکمرانوں کے کردار کے ساتھ قائل کرنا انتہائی ظلم و زیادتی ہے اور ان کا اقتدار میں نہ آسکنا اللہ رب العزت کے ناپسند ہونے کی دلیل بنالینا بھی حماقت و حماقت ہے اگر اقتدار ہی حق کی علامت ہوتا تو پھر تاریخ اسلام میں بری بری شخصیات مورد الزام ٹھہریں گی۔ حالانکہ اقتدار حق کی علامت نہیں ہے کیونکہ اکابرین دین و ملت اقتدار کے بغیر زندگی گزارتے رہے اور ساری زندگی وہ غلبہ اسلام کی جنگ بھی لڑتے رہے جب وہ کوشش کرنے کے باوجود غالب نہ ہو سکے تو کیا ہم ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے احباب سے سوال رکھنے کا حق رکھتے ہیں؟ کہ اکابر صحابہؓ کا بار و بلاء کے بارے میں کیا کہیں گے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے تو آج ان کو کیوں الزام دیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اتنی ہے کہ کوئی شخص موصوم نہیں ہے۔ ہر شخصیت میں خیر و شر دونوں موجود ہوتے ہیں کہیں شر غالب اور کہیں خیر غالب ہوتا ہے۔ غلبہ حق کی بحالی کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جردی بگڑ کی اصلاح کے لئے جردی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچی بگڑ کی اصلاح کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ بگڑ کچی ہے اور اس کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے یہ تصدیق ہے کہ وہی قوتوں کا اختلاوہ ہو گا لیکن انفرادی کوششوں کا صلہ و اجر ضائع نہیں جاتا اللہ رب العزت دلوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے کہ غلبہ حق کی بحالی کے لئے کون کون سے امور غیر ممکن ہیں۔ اکثر اوقات ظاہر ہی باطن کی عکاسی کرتا ہے۔

قادری صاحب قید سے مجھے بعض مسائل میں خود اختلاف ہے اور یہ اختلاف کوئی عیب بھی نہیں۔ غلبہ حق کی بحالی کے لئے ان کی جانب قائل تحسین و آفرین ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کو اقتدار نہ ملتا یعنی اسلام کا غلبہ یا مطلوب ہونا کن وجوہ کی بنا پر ہوا ہے۔ ایک الگ موضوع ہے جو ہم تحریک منہاج القرآن عروج و زوال کے تناظر کے پس منظر انقلاب میں کرتے گئے کہ غلبہ اسلام کا

میں ہوں برقرار نہ رہ سکا۔ قدری صائب کا ٹیکشن میں کامیاب نہ ہو سکتے و ۔
تبدیل و مورد الزم نہیں ٹھہرایا جاسکتا بلکہ اس مسئلے میں ناقص منصوبہ بندی اور عوسہ کا
تصور ہے کہ جس نے اپنے ارادہ و اختیار سے دینی قوتوں کو مسترد کیا۔ کیونکہ دینی قوتوں کا
مانی قریب میں کوئی خاص سیاسی کردار نہیں رہا۔

اسلام کی غلط تعبیر و تشریح کرنے سے عوامی ذہن میں بن گیا ہے کہ اسلام دین
نہیں مذہب ہے جو فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے اس وجہ سے سیاست میں
علمائے کرام کا کردار سامنے نہ آسکا نظام انتخاب جو ہمیں انگریزوں سے وراثت میں ملا ہے
اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یہی نظام تمام خرابیوں کی جڑ ہے اس کو بدلنے کا اللہ رب
العزت نے ہم تمام کو اختیار دیا ہے اسی اختیار میں ہی بنامہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہے
اس نظام کا نہ بدلنا اور کامیابی کا نہ ہونا اللہ رب العزت کی رضا سے نہیں ہے نہ ہی نہیں
رضا الہی پر معمول کرنا چاہیے یہ کہنا درست ہے موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کے علم میں
تھے اور اس کا نام تقدیر ہے تقدیر کا معنی مجبوری نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے۔

خودکشی اور تقدیر

سوال : محترم مسیحی صائب خودکشی کرنے والا ہمیں کرنے سے پہلے کہا کرتا تھا کہ
میری موت میرے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے لہذا میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے
کیا ایسا شخص سزا سے بچ سکتا ہے؟ نیز اس کا نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما
کر جواب سے نوازیں۔

جواب : خودکشی کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور اس کا حرام قرار دیا جانا
انسانی اختیار کی دلیل ہے اور یہ اختیار ہی سزا کی دلیل ہے انسان کو مجبور نہیں کیا گیا

بلکہ اللہ رب العزت کے علم قدیم میں یہ سب کچھ تھا جو اب ہو رہا
ہے۔ برا کام کرنے سے پہلے تقدیر کا حیدر بھانا بنانا جھوٹ و فریب کے سوا کچھ بھی
نہیں۔ باقی جہاں تک نماز جنازہ کا تعلق ہے اس میں باہمی اختلاف ہے قابل ترجیح
مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ
مومن گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا اور جو شخص دائرہ عدم ایمان سے خارج
نہیں ہوتا اس کے لئے مغفرت کی دعا جائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خودکشی

معمولی لغزش نہیں ہے۔ خود کشی ایک کبیرہ گناہ ہے احادیث صحیحہ میں اس پر دوزخ کی وعید مذکور ہے۔

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

”کہ جس آلہ قتل سے کوئی شخص اپنی جان بیٹا ہے دوزخ میں وہی اس سے لئے آلہ عذاب بن کر اس پر دانا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بار بار خود کشی کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسا فعل انتہائی بزدلی اور اپنے پروردگار سے بدشمنی اور ناشکری پر دلالت کرتا ہے جو ایک مسلمان کے لئے کسی حال میں جائز نہیں ہے۔

کیونکہ انسان اپنی جان کا خود خالق و مالک نہیں ہے جب چاہے جس ضررت چاہے اسے ضائع کر دے اپنی ذات پر ملکیت حاصل نہیں ہے تاہم ایسا شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرمانے پر قادر ہے خواہ سزا کے بعد ہی کیوں نہ معاف فرما دے لیکن خود کشی کرنے والے کا یہ کہنا کہ لکھا ایسا تھا غلط ہے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علم قدیم میں سب کچھ تھا کہ انسان دنیا میں کیا کیا کرے گا وہ آغاز و انجام جانتا تھا اور اسی کا نام تقدیر ہے تقدیر کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔

نوشتہ تقدیر اور شہادت امام حسینؑ

سوال : محترم حسینی صاحب محرم الحرام میں آپ کی تقریر بعنوان فلسفہ شہادت امام حسینؑ سننے کا موقع ملا ہے جو ہمارے احباب نے بہت پسند کی ہے قرآن و سنت کے دلائل اور منطقی و عقلی دلائل نے تو تقریر میں رنگ بھر دیا تھا۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی بڑی کامیاب رہی تحریری حوالے سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔

قاری صاحب کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ازالہ کافی حد تک ہو گیا ہے آپ کے بعد ہم پر سوال کیا گیا ہے کہ جناب امام حسینؑ کی شہادت تو نوشتہ تقدیر سے ہوتی ہے جو کچھ ہوا ہے سب کچھ تقدیر ہی سے ہو ہے۔ یزید کا کوئی قصور نہیں۔ ”مدا“ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ مہربانی فرما کر جواب سے نوازیں تاکہ ان کا مناسب علمی جواب دیا جائے اور ہم جواب کو اشتہاری صورت میں شائع کر کے مساجد میں آویزاں کریں گے۔

جواب : حوصلہ افزائی کا ٹکڑیہ جناب امام حسینؑ کی شہادت عظمیٰ پر تقدیری اشکال کا شمار
 سے یزید ملعون کو بری الزمہ قرار دے دینا پوری تاریخ عالم کو مسخ کر دیتا ہے ۔ بات
 یہ ہے کہ بری الزمہ ہونے پر نہیں رکے گی بلکہ وہ باطل تمام قوتیں جو حق کے
 صدف سے آرمائیں ان کو بری الزمہ قرار دیا جائے گا گویا کہ اس طرح انبیاء کرامؑ کے
 مخالفین کو بھی بری الزمہ قرار دیتا ہو گا ۔ (فرعون ، نمرود ، ہامان ، شداد ، ابو جہل ، وغیرہ
 وغیرہ)

بغض حسینؑ کی اشاعت کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم تنها حسینؑ کا
 بغض نہیں خرید رہے بلکہ ان تمام نفوس قدسیہ کا بغض خرید رہے ہیں جنہوں نے معرکہ
 حق و باطل میں نمایاں کردار ادا کیا ایسی ذنیت کے لوگ تقدیر الہی کے جھوٹے حیلے اور
 برائوں سے باطل قوتوں کو کبھی بھی بلند نہیں کر سکتے اور نہ ہی باطل اپنی سزا سے بچ
 سکتا ہے ۔

باطل کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے :

واملیٰ لهم ان کیلیدی متین

دھیل دی جاتی ہے تاکہ باطل اپنی تمام سرکشیوں کے انجام تک پہنچ سکے ایسے
 نالائقوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ آپ کے اس اعتراض و دین دشمن عناصر کتنے خوش ہوئے
 ہوں گے کہ ہمارا وجود بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے کیونکہ ہمارے بغیر بھی دنیا جی نہیں سکتی ۔
 تقدیری الہی کوئی انسانی فعل کی مجبوری کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے علم قدیم
 ازلی کا نام ہے کہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم قدیم میں تھا ایسے
 لوگوں کو حق و باطل میں کامیابی کے اصول معلوم نہیں ہیں کہ ناکامی و کامیابی کسے کہتے
 ہیں لہذا یاد رہے کہ حق کی ناکامی اور باطل کی کامیابی اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ کامیابی و
 ناکامی کا تعلق خود انسان سے ہے ۔ ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرنے سے
 ریز کرتے ہیں اور اس کے فوائد و ثمرات سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتے حق و صداقت
 ایک اصول ہے خواہ سے ساری دنیا قبول کرے یا کوئی ایک شخص بھی قبول نہ کرے
 بہ حال حق و صداقت اپنی جگہ مسلم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کامیاب وہ انسان
 ہوں گے جو حق و صداقت کو حرز جان بنالیں گے ۔

دیکھیںے روشنی اپنی جگہ مسلم ہے ایک شخص اسے پسند نہیں کرتا ۔۔۔

انا هدینا السبیل اما شکرنا و اما کفورنا۔ (الدھر ۲۹: ۳)
 "یقیناً ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اب وہ شکر گزار ہو یا ناشکر۔"

وہدینہ النجدین (البلد ۳۰: ۱۰)

"اور ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھا دیئے۔ نیکی و بدی کو اختیار کرنے کا تعلق تقدیر معلق سے ہے اور تقدیر معلق میں انسان مختار ہے مجبور نہیں۔ ہدایت و گمراہی کو اختیار کرنے میں تقدیر مہرم اور تقدیر معلق کا تعلق یوں ہے۔"

گا۔

اللہ تعالیٰ خالق مخلوق ہونے کی وجہ سے مخلوق کے انجام خیر اور انجام شر کو جانتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم میں جان لیا کہ جب میں جناب علی المرتضیٰؑ کو پیکر و عمر اور عتبہ، عتیبہ، شیبہ، الیوجل وغیرہ کو پیدا کروں گا تو ان میں سے کون ہدایت کو اپنائے گا اور کون کون اسے ٹھکرائے گا۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جانا کہ انجام یہ ہو گا اور اسے لوح محفوظ پر تحریر کر دیا اسے تقدیر مہرم کہتے ہیں اور ہدایت و گمراہی کی دو الگ رائیں یہ ان کے لئے تقدیر معلق کا درجہ رکھتی ہیں اور اللہ رب العزت کا جان لینا انسان کے مجبور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اللہ رب العزت کا علم تدریجاً نہیں ہے

سوال : محترم حسینی صاحب جواب ملا پڑھ کر کافی علی تشفی ہوئی لیکن تقدیر مہرم اور تقدیر معلق میں اللہ رب العزت کا علم تدریجاً لازم آتا ہے تو کیا اللہ رب العزت کے لئے علم تدریجاً کا عقیدہ رکھنا درست ہے ؟

قدیم زلی میں ہونا یزید کی مجبوری افعال نہیں ہے بلکہ وہ اپنے افعال میں مختار نمایاں
 یہ شک نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کربلا میں ایسی مظلوم زبانوں
 ہونے دی۔ ۶۔

اس کا صاف جواب بھی ہے کہ اللہ رب العزت بعد میں دین کا لگا کرنے والوں
 کے لئے ان اکابر کی سیرت کو اسودہ کامل و حسنہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا ایسی شخصیات
 کی قربانیوں کو دلائل کے طور پر پیش کیا کہ اسلام کے نام پر کیا کچھ لٹایا جاتا ہے اور کیسے
 جانیں دی جاتی ہیں۔ ظلم و ستم، دہشت، بریت، ظلم و انصافی کے خاتمے کے لئے
 قربانی حسینؑ درکار ہوتی ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب امام حسینؑ
 کی مدد میں نہ فرمائی اگر فرمائی تو پھر میں انہیں قربان ہو گئے؟
 یہ سوال اصل حقیقت کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہوا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ظلم و
 ستم کا نام فتح و نصرت ہے اور خدا داد قدرت و طاقت کے ساتھ اسلام و ایمان اور حق و
 صداقت پر قائم و ثابت رہتے ہوئے جان و مال اور اولاد تک قربان کر دینا عاجزی ہے۔
 اللہ رب العزت اس ذنیت کی تردید فرماتا ہے :

ان تضرواللہ ی نصرکم یثبت اقدامکم (محمد)

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں حق پر
 ثابت کر دے گا۔

وحشت و بربریت کے ساتھ فتح و غلبہ حقیقتاً غلبہ نہیں مغلوب ہونا ہے۔ فاتح و
 غلبہ وہ ہے جو ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کے خلاف عدل و انصاف اور نیکی کا علم
 بلند کرتا ہے اور دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دشمن کی بے پناہ قوت
 و طاقت اس کے عزم و استقلال سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عمل سے
 ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت اس کے ہاتھ سے اس کے ایمان کو نہیں
 چھین سکتی یہاں تک کہ وہ ظلم و انصافی کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ عاجزی نہیں
 ہے یہ شکست نہیں بلکہ فتح و کامیابی ہے۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنا اللہ رب العزت
 کی طرف سے انعام و اکرام ہے اگر ہم اس خود ساختہ تصور کی بناء پر جناب امام حسینؑ کے
 ہمارے تائید ایزدی کی نفی کرتے ہیں تو پھر میرا ان احباب سے سوال ہے :

اللہ رب العزت فرماتا ہے انا لننصر رسولنا "بے شک ہم اپنے رسولوں کی ضرورت مدد کرتے ہیں۔"

تو بتائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں اور بے شک ہیں تو پھر کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ جواب آپ کے ذہن میں ہے ہم نوؤں کا جو معیار ہے وہ مدد ہوتی یا نہیں؟ اگر کو نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی تکذیب لازم آتی ہے اور اگر کو تو پھر بھرتاؤ اللہ تعالیٰ جو تمام قدرتوں کا مالک ہے اس کی مدد کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اذیتیں پہنچانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اگر آنحضرتؐ کو کوئی قدرت حاصل نہ تھی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر تھا پھر ایسا کیوں ہوا؟

جناب امام حسینؑ کی شہادت مظلومہ پر منفی سوال کرنا حقیقتاً ذات نبوتؐ پر ہوگا اس کا تفصیلی جواب تو انوار نبوت جلد ثانی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاد کی قلم مصیبتیں برداشت کرنا ہمارے لئے نمونہ ہے کہ ایسی مشقتوں کے باوجود حق و صداقت کا علم کیسے بلند کیا جاتا ہے؟ اجر و استقامت کے ساتھ باطل کو کیسے پاش پاش کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی مسلمان نسلیں اس راہ پر چل کر دین دشمن سامران کا مقابلہ کر کے غلبہ حق کی بحالی کے لئے اپنی جائیں قربان کر سکیں۔ باقی رہا یزید ملعون پر لعنت کرنا تو اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ حضرت امام حسینؑ کی مظلومانہ شہادت پر آدھ بکا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہی رونا عزاداری ہے اور اس رونے کا مقصد مظلوم کی حمایت ہے اور امت کے لئے نمونہ ہے۔

موسمی پیشین گوئیوں کی حقیقت

سوال: محترم مسیحی صاحب ہمارے ایک مہمان دوست نے آپ سے سون یا ہے کہ جب تقدیر الہی لکھے جانے کا نام نہیں ہے تو پھر موسمی حالات کی پیشین گوئیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ ان پیشین گوئیوں کی کہاں تک حقیقت ہے جواب سے فائز تاکہ

نہ تم جواب پہنچا سکو؟

جواب: محکمہ موسمیات کی طرف سے کسی علاقے میں بارش کا نہ ہونے کی پیشین گوئی تھیں تو بارش برساتے یا نہ برساتے میں محکمہ موسمیات کو کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ تو محض حدیثِ باطلہ ہے مختلف مخصوص نشانات اور علامات کی بنیاد پر

معلومات کا اظہار ہوتا ہے۔ بارش کا ہونا یا نہ ہونا تو نظام قدرت کا ایک حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر پیشین گوئیاں غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں اسی طرح ماہرین فلکیات چاند اور سورج کے گرہن کی پیشین گوئی کرتے ہیں یہ درست بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی۔ چاند سورج کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا:

وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم (الانعام ۹۴)

”اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کا ایک حساب مقرر کیا (ان دونوں اجرام کا نظام) ایک زبردست اور ہمہ دان ہستی کا مقرر کیا ہوا ضابطہ ہے۔“

والقمر قدرہ منازل (یسین: ۳۹)

”رات اور دن کا ضابطہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔“

کائنات کا ہر وجود ایک معین و مقرر سمت کی جانب رواں دواں ہے اس سفر کے دوران ہمیشہ آنے والے واقع کی کوئی نہ کوئی علت اور غایت ضرور ہوتی ہے۔

اللہ رب العزت نے ہر علت کے ساتھ معلول اور ہر سبب کے ساتھ مسبب کو لازم کر دیا ہے۔ اور جو لوگ اس کائنات کے کسی حصے یا کسی نظام کو جان جاتے ہیں ان کے واقعات کی رفتار کا رخ متعین کرتا اور ان کے وقوع کو ٹھیک ٹھیک گھڑیوں کے ساتھ کا جان لینا مستقل نہیں ہوتا لہذا ماہرین فلکیات اور ماہرین موسمیات اپنی پیشین گوئیوں کے ذریعے نظام کائنات کی سمت اور جہت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور ایسا کر بھی نہیں سکتے یہ لوگ خط علامات کو جان کر آنے والی ایک طے شدہ حقیقت کا اظہار کرتے ہیں یہ پیشین گوئیاں کسی واقع کا علم ہے اور یہ علم بھی غلطی ہوتا ہے۔

یہ جان لینا کسی واقع کا علم اس کے وقوع کی مجبوری اور قید نہیں بن سکتا پس اس طرح اللہ رب العزت کا علم کسی انسان کی مجبوری نہیں ہو سکتا۔

تقدیر کے بارے میں کرید کرید کر گفتگو کرنا منع ہے

سوال: محترم حسینی صاحب ہمارے علاقہ کے مولوی صاحب اکثر مسئلہ تقدیر پر تقریریں کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس میں اس مسئلے کی نسبت ٹھکوک و شبہات۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان اول ما خلق الله القلم فعل له اكتب
قال ما اكتب قال اكتب القدر. فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد (رواه الترمذی)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو
پیدا فرمایا۔ پھر اسے فرمایا لکھو: اس نے کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھو
تو اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ہو چکا تھا اور آئندہ ہوگا۔

وہ احادیث جن میں تقدیر کے تبدیل ہونے کا بیان ہے

حدیث نمبر ۱:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا
علي طاعتك (رواه المسلمه)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو پھیرنے والے اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی دعا تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے۔

حدیث نمبر ۲:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في العمر الا الله. ولا يرد
القدر الا الدعاء. - وَأَنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقُ بِخَطِيئَةٍ يَعْلَمُهَا (رواه ابن ماجه)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں نیکی ہی کے ذریعے اضافہ ہوتا
ہے اور تقدیر کو دعا ہی تبدیل کر سکتی ہے اور یقیناً آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے
محروم کیا جاتا ہے۔

ان احادیث کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کس
طرح ممکن ہو سکتا ہے تقدیر اٹل بھی ہو اور اس میں تبدیلی بھی ممکن ہو سکے۔

علمائے اہل سنت نے ان احادیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لئے تقدیر کی
تقسیم بیان کی ہیں جن کی وجہ سے ان احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور تعارض و
تناقض ختم ہو جاتا ہے۔

۱۔ تقدیر مبرم

۲۔ تقدیر معلق

۱۔ تقدیر مبرم : مبرم برم سے مشتق ہے جس کے معنی پختہ ، مضبوطی ، کل ، تبدیل نہ ہونا کے آتے ہیں ۔ (المفردات)

یعنی اس میں اکل اور فیصلہ کن امور کا ذکر ہوتا ہے ۔ پس جن احادیث میں تقدیر کے تبدیل نہ ہونے کا بیان ہے وہ تقدیر مبرم ہے مثلاً قیامت کا آنا ، لڑکا یا لڑکی ہونا وغیرہ ۔

تقدیر معلق : معلق تعین سے مشتق ہے جس کے معنی میں ٹھکانا ، وہ امور جو فیصلہ کن نہ ہوں بلکہ جن کا حلق عمل سے ہوا چھا عمل ہوا تو نتیجہ پیدا اور بر عمل ہو تو نتیجہ سزا یعنی جیسا عمل ویسا نتیجہ ۔

تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا خلاصہ

تقدیر مبرم کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ ہے اور تقدیر معلق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ۔ تقدیر مبرم میں انسان مجبور محض ہے اور تقدیر معلق کا

تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ۔ تقدیر مبرم میں انسان مجبور محض ہے اور تقدیر معلق میں انسان مختار ہے ۔ تقدیر مبرم کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی سے باز پرس نہیں فرماتا کیونکہ اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ۔ تقدیر معلق کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس فرماتا کیونکہ اس میں انسان کے فعل و دخل ہے ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليه وما آت عبكم بحیظ۔ (الانعام ۱۳۷)

”بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آئیں ۔ تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو یہ اسی کے اپنے فائدے میں ہے اور جو اندھا رہا اس پر نقصان ہی کے ذمہ ہے اور میں تم پر گنہگار نہیں ۔“

آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ٹھوکر خود ہی کھائے گا ناکام وہ خود ہی ہوگا۔
 روشنی کی ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روشنی کی طرف چل کر جلتا پڑتا ہے۔
 ظلمت و تاریکی کے لئے کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا لیکن جو کوئی دنیا میں روشنی (دین)
 پھیلانا چاہے اسے دیئے، چراغ، تیل کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش کو
 قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق علی الباطل فیدمعه فاذا هو ذاهق (الانبیاء)
 "اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اسے کھیل اور تماشے کی
 حیثیت سے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ اسے سامانِ تفریح بنائیں تو ہم یقیناً (بغیر کسی
 حکیمانہ نظر کے) اسے ایسا ہی بنا لیتے بشرطیکہ ہم بھی کرنے والے ہوتے لیکن (ہم نے
 ایسا نہیں کیا) (بلکہ کائنات کو بڑے محکم اصولِ حکمت کے ساتھ بنایا ہے جس کے مطابق)
 ہم حق کو باطل سے بکراتے ہیں۔ پھر (حق) اور (باطل) کا سر کھل دیتے ہیں یہاں
 تک کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے جو لوگ تقدیر ہی کی آڑ میں یزید کو بری الزمہ
 قرار دیتے ہیں یہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے مقصد و مدعا کو دنیا سے اوجھل کرنا
 چاہتے ہیں کہ کس مقصد و مدعا کے لئے کربلا کے مثل میں حضرت قاسمؑ، حضرت علی اکبرؑ
 کی جوانیاں بے گور و کفن ہوئیں۔"

حضرت علی اصغرؑ کے چھ ماہ کا بچہ خون آلود ہوا، حضرت عباسؑ غلدار کے
 و قلم کئے گئے، حضرت زینبؑ ثانیؑ کے گود کے دلارے ٹوٹ لئے گئے، حضرت ام ربابؑ
 حضرت ام لیلیؑ، حضرت فروہؑ کی جھولیاں بچوں کی رونقوں سے خالی ہو گئیں۔ یہ سب
 حضرت امام حسینؑ نے ٹایا ایسی لازوال قربانی جو اسلام کی بقاء کے لئے دی گئی اس کو
 غدار کرنا گویا کہ آج کے یزیدیوں کو سہارا دینا ہے۔ اس سلسلے میں تقدیر الہی کا معنی یہ
 گا کہ حضرت امام حسینؑ کی جملہ قربانی اللہ رب العزت کے علمِ قدیم میں تھی۔
 مقام و مرتبہ حسینؑ طے ہو چکا تھا حسینؑ کے لئے اس خوبی منظر سے گزرنا
 تھا لیکن یزید سب کچھ جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے لئے لڑ رہا ہوں اور کس
 لئے لڑ رہا ہوں وہ بغض و حسد کینہ و عدات کی آگ میں جلنے والا جانتا تھا کہ حسینؑ
 کے نواسے ہیں۔ یزید کی شقاوت اللہ رب العزت کے علمِ قدیم میں تھی۔ علم

واب : اللہ رب العزت کا علم تدریجاً نہیں ہے بلکہ تمام امور اور ان کے انجام وغیرہ کا جزوی و کلی مکمل علم ایک دم سے ہے ۔ یہ نہیں کہ اسے پہلے ایک چیز کا علم ہو پھر دوسری چیز کا بلکہ دفعۃً (ایک دم سے) ہے (تقدیر معلق کے انجام کو بھی وہ شروع سے جانتا ہے اس کا معلق ہونا بندوں کی نسبت سے ہے ۔ اللہ رب العزت کی نسبت سے نہیں ہے لہذا اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا ۔ تبدیل ہو جانا بندوں کی نسبت سے تاکہ بندے کے ارادے و عمل کا اختیار ثابت ہو جائے ۔

کیا اچھا عمل نہ کر سکتا توفیق الہی سے ہے ؟

سوال : محترم حسینی صاحب! میرے ایک دوست نماز نہیں پڑھتے اور جب میں ان کو پڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو یہ جواباً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی میں کیا کروں ؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں تو میرا کیا قصور ؟ اس کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے ؟ مہربانی فرما کر جواب سے نوازیں تاکہ اسے سمجھا سکوں ۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی نماز اس طرح پڑھیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہم زکوٰۃ کیسے دیں اس نے چاہا ہی نہیں ہم روزہ کیسے رکھیں ؟ کیونکہ اگر وہ چاہتا تو ہم روزہ ضرور رکھ لیتے ۔ اس نے چاہا ہی نہیں ہم برے افعال سے بچیں اگر وہ چاہتا تو ہم ضرور بچ جاتے اس قسم کے تمام مسئلے موجب ہلاکت ہیں ۔ کیونکہ ایسے جملوں میں غلطی و گناہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت پر برا بتانا ہے ۔ قرآن مجید میں ہے :

قرآن الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ (یونس ۱۳: ۶۹)

— محبوب فرما دیجئے یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول کر بہتان بندھتے ہیں وہ (کبھی) کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اللہ رب العزت نے ہدایت و تمراہی کے راستے کھول دیئے ہیں۔ تاکہ ہر شخص آزادی کے ساتھ جس کو چاہے قبول کرے اسی اختیار و آزادی کی وجہ سے جزا و سزا ہوگی۔

اللہ رب العزت ہر شخص کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کا طالب ہو۔

اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب (الشوریٰ: ۱۳)
اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے قرب کے لئے چن لیتا ہے اور اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے۔

اللہ رب العزت اپنی طرف رجوع کرنے والے بندے کو ہدایت سے ضرور نوازتا ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔

لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ
ستمسک بالعرۃ الوثقی لانقسام لہا۔ (البقرہ: ۳: ۲۵۶)

ایمان میں زبردستی نہیں ہے شک ہدایت تمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے پس جو شیطان نے حکم کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بے شک اس نے ایسا مضبوط
نظام یا جو کبھی ٹوٹے والا نہیں۔

لہذا قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوا انکی توفیق الہی سے نصیب ہوتی ہے جو
نئی و پانے کی کوشش کرے بغیر کوشش کرنے کے توفیق الہی کا نہ ملنا خلاف عقل بھی
نہیں ہے جس طرح پیٹ پانے کے لئے تلک و دو کی جاتی ہے اسی طرح ہدایت و پانے
کے لئے بھی تلک و دو کی ضرورت ہے ۔

برائی کر کے توفیق الہی کے نہ ملنے کی باتیں کرنا انتہائی حماقت ہے ۔ یہ
خبیث جملے کہنے سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ۔ لہذا آئندہ ایسے جملوں
سے قطعی پرہیز کریں ۔

گمراہی خلقا منجانب اللہ ہے عملاً منجانب اللہ نہیں

سوال : محترم حسینی صاب قرآن مجید میں ہے :

من یضلل اللہ فمالہ من ہدۃ (الرعد : ۲۳)

”جسے اللہ قائل گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا نہیں ۔“

یہاں پر گمراہی کو منجانب اللہ کہا گیا ہے یعنی انسان گمراہی کرنے میں نہ

قادر نہ طرف سے مجبور ہے ۔ کیا قرآن مجید تاہی مفہوم بتا رہا ہے ۔ نعمی سے
وضاحت فرمائیں ؟

جواب : قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اصول تفسیر کا علم ضروری ہے کیونکہ ایسا یہ نقطہ کے کسی معانی دیتے ہیں ۔ انشاء اللہ ہم مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی میں تفصیلی بحث کریں گے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں اضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی وہاں اضلال کے معنی گمراہ کرنے کے نہیں بلکہ "گمراہ پانے" کے ہوتے ہیں ۔ جہاں ترجمہ میں گمراہ کرنے کے معنی لئے گئے ہیں وہ باعتبار تحقیق کے لئے گئے ہیں ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ان علينا للهدى (اللیل ۱۳: ۴)

بے شک ۔ ! و تمہارا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے ۔

گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے احادیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔

مختلف احادیث میں تطبیق کیسے؟

سوال : محترم حسینی صاحب مجھے دینی کتب کے مطالعہ کا بے حد شوق ہے۔ الحمد للہ میرے پاس دو ہزار کتب پر مشتمل لائبریری ہے جس میں صحاح ستہ کا ترجمہ بھی ہے جس کو میں کافی بار پڑھ چکا ہوں۔ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف میں ایسی احادیث ہیں کہ جن کے مفہوم ایک دوسرے کے متضاد ہیں مثلاً ترمذی شریف اور بخاری شریف میں ہے کہ تقدیر ایسا نوشتہ ہے جو تبدیل ہونے والا نہیں اور مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے لہذا مجھے ان احادیث کے متعلق مناسب راہنمائی کی ضرورت ہے کونسی احادیث ضعیف و کمزور اور کونسی احادیث صحیح ہیں؟

جواب : سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے متعلقہ جتنی بھی احادیث وارد ہیں ان کے متعلق علماء محدثین نے کمزور و ضعیف نہیں کہا اکثر احادیث ثقہ راویوں سے منقول ہیں جن دونوں طرح کی احادیث سے علی مغالطہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہیں۔

وہ احادیث جن میں تقدیر کے تبدیل نہ ہونے کا بیان ہے

حدیث نمبر ۱:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنة (رواة البخاري: ۲)“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں مقرر ہو چکا ہے۔“

یعنی ہر شخص کا دوزخی یا جنتی ہونے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔

حدیث نمبر ۲:

کیا برائی کی تخلیق انسان کو عمل پر مجبور کر سکتی ہے ؟

سوال : محترم مہتمم صائب : میرے ایک دوست روز نہ بھیکتے رہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ رب العزت برائی کو پیدا نہ فرماتا تاکہ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو جاتی کیا یہ کمنا درست ہے ؟

جواب : اصل میں عمل سے بچنے کے لئے ذہن میں شیطانی وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں ۔ جن سے بچنا چاہیے کیونکہ محدود ذنیت کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے ۔ اللہ رب العزت حکیم ہے ۔ اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة جس کو ہم سمجھنے کی بجائے اس میں نقائص و عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اور اس میں قسم قسم کی نعمتیں رکھیں تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے اور ہمیشہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے ۔
اچھائی ہوتی اور برائی نہ ہوتی تو اچھائی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی ۔

ہوتی برائی کی تخلیق عمل پر کسی انسان کو مجبور نہیں کرتی بلکہ اچھائی و برائی حقیقتاً جنت و دوزخ کے وجود کا سبب ہیں اگر صرف اچھائی ہوتی تو انسان اچھائی کرنے پر مجبور ہو جاتا اور مجبوری باعثِ جزاء و سزا نہیں اور جب اعمال پر جزا ہی ختم ہو جاتی تو جنت و دوزخ کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا کیونکہ جنت اچھائی کی جزاء ہے اور دوزخ برائی کی سزا ہے۔

برائی پر سزا اکتساباً ہے خلقتاً نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم عقل و شعور رکھنے کے باوجود کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کو کفر پر مجبور نہیں کیا

سوال : محترم مسیحی صاحب! پچھلے دنوں سورۃ بقرہ کی تلاوت مع ترجمہ کر رہا تھا آیت نمبر ۲ میں مجھے اشکال پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کفر پر مجبور کیا ہے (العیاذ باللہ) کیا یہ درست ہے؟

جواب : كَذَّبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

”اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے برا عذاب ہے؟“

آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مہر لگانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور مہر کی وجہ سے ان میں ایمان لانے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اس لئے وہ ایمان نہ لائے ہاں اگر ان کے دلوں پر مہر نہ ہوتی تو شاید وہ ایمان لے آتے۔

آپ کو قرآن مجید کا مقصد و مدعا سمجھنے میں غلطی لگی ہے اس وجہ سے آپ نے یہ مفہوم اخذ کیا حالانکہ اس طرح کی دوسری آیات کا بھی مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ان کے ایمان کے تمام دروازے بند کر دیئے۔

حقیقتاً مفہوم قرآنی یہ ہے کہ جب وہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظمؐ کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر کی ایسی گمراہی اور دلدل میں پہنچے جہاں ان کے دل کفر کی تاریکیوں سے سیاہ ہو گئے اس مقام سے لوٹنا ان کفار کے

تھے ممکن نہ رہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ "ان کے کفر کی تمام تاریکیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ حق قبول کرنے کی صلاحیت گنوا بیٹھے ہیں۔"

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ۔

"بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی یہ ان کفار کے اپنے کئے کا انجام ہے۔"

اللہ رب العزت نے ان کو کفر پر برہنہ مجبور نہیں کیا ہاں وہ خالق ازل سے یہ جانتا تھا کہ کون کون کافر اپنے کرتوتوں کی بناء پر نہیں کے علم قدیم کی بناء پر یہ کفر پر مجبور نہیں کئے گئے۔ جس طرح کفر کی ابتداء گمراہوں کو پالینے والا شخص ایمان قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اسی طرح جو لوگ نور ایمانی سے منور ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ (الحجرات: ۲۶)
 "بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے۔"

گمراہی خلقا منجانب اللہ ہے عملاً منجانب اللہ نہیں

سوال: محترم حسینی صاحب قرآن مجید میں ہے:

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (الرعد: ۳۳)

"جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔"

یہاں پر گمراہی کو منجانب اللہ کہا گیا ہے یعنی انسان گمراہی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور ہے۔ کیا قرآن مجید کا یہی مفہوم ہے؟ جو میں نے سمجھا ہے وضاحت فرمائیں؟

جواب: قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اصول تفسیر کا علم ضروری ہے کیونکہ

ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں ۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں اضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گی وہاں اضلال کے معنی ہمراہ کرنے کے نہیں بلکہ ”ہمراہ پانے“ کے ہوں گے ۔ جہاں ترجمہ میں ہمراہ کرنے کے معنی لئے گئے ہیں وہ باعتبار تحقیق لئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و ہمراہی دونوں کا خالق ہے باعتبار تحقیق ہمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گی ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنِّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى (اللیل: ۱۳: ۳)

”میں تک راہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔“

جب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوا تو ہمراہی لوگوں کو خود کیوں ہمراہ کرے ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ کہ ایک چیز کی مذمت کر کے پھر اسے پسند کرے ۔

اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی ہمراہ کرتا ہے نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے ۔ ہدایت و ہمراہی کو اختیار کرنا انسان کا فعل ہے اور اسی پر جزاء و سزا ہے ۔ اور جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے :

الشقی من شقي في بطن امه والسعيد من سعدني بطن امه۔

”بد بخت ماں کے پیٹ میں بھی بد بخت ہے اور نیک بخت ماں کے پیٹ میں بھی نیک بخت ہے۔“

یہاں پر بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بد بختی یا نیک بختی پر مجبور کیا ہے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات اور وہ سب کے انجام و خاتمہ و جاتا ہے کہ فلاں شخص دنیا میں جا کر کیا کیا کریں گے اور کس خاتمے پر ان کی موت واقع ہوگی اس وجہ سے کہا گیا ۔ بدوں کو مجبور نہیں کیا گیا ۔

سیکوری گارڈ یا محافظ رکھنا توکل کے خلاف نہیں ۔ ہے

سوال : مختصر حسینی صائب ! جب موت کا وقت مقرر ہے تو ابد تک

بھی آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا تو پھر سیکورٹی گارڈز کیوں رکھے جاتے ہیں ؟
جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابہ کرام حفاظت تھے اور
وہ وقت تقسیم کر کے حفاظت کیا کرتے تھے ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے
اترنے پر محافظوں کی چھٹی کرا دی ۔

وَاللّٰهُ يُعَصِّصُكُمْ مِنَ النَّاسِ ۔

”محبوب اللہ تعالیٰ تم کو دشمنوں سے بچائے گا۔“

اور ہمارے لئے حکم قرآنی ہے ۔ حُذُوا حِذْرَكُمْ ”اپنی حفاظت کی
تدبیر کرو۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن اس
کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لئے تدبیر بھی نہ
کریں تدبیر کرنا توکل کے خلاف ہے جب موت کا وقت مقرر ہے تو پھر
معاش یعنی پیٹ پالنے کے لئے جنگ و دو کیوں کی جاتی ہے ؟ کیا یہ جنگ و دو
کرنا توکل کے خلاف ہے ہرگز نہیں ۔ توکل تدبیر کرنے کے بعد ہے انسان
سے جو کچھ ہو سکے وہ کر کے نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے کہ وہی قادر ہے
اسی نے سب کچھ کرنا ہے ۔

جو شخص یہ جانتا ہے کہ فلاں گلی میں میرے دشمن ہیں اور وہ میری
جان کے ایسے دشمن ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں کیا یہی توکل ہو گا ؟ کیا یہی
عقلمندی ہو گی ۔ اس گلی سے یہ کہہ کر گزر جائے کہ زندگی و موت کا ایک دن
مقرر ہے یہ توکل اور عقلمندی کے خلاف ہے ۔ حفاظتی تدبیر کر کے گزرنا ہی
منشاء شریعت ہے اسی لئے اسلام نے جہاد کے لئے بھی اصول بیان فرمائے
ہیں جس حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے ۔

ایسی شخصیات تو ملک و قوم کا عظیم سرمایہ ہوتی ہیں ۔ دین دشمن
عناصر ملک میں افراطی پھیلانے کے لئے انہیں ہی نشانہ تیر بناتے ہیں
ان کی حفاظت تو شرعاً جائز ہے ۔ ایسے لوگوں کی حفاظت پر تو حکومت کو خود

توجہ دینی چاہیئے ان برزگوں کی حفاظت کرنے والے محافظین پر ضرور اجر و

ثواب پاتے ہیں اگر نیت واقعی درست ہو تو انہیں اللہ رب العزت ضرور نوازتا ہے۔ باقی ہمارے ہاں تو اکثر سیکورٹی گارڈ بنو و نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔

نبوت دعا کرنے سے نہیں مل سکتی

سوال : محترم حسینی صاحب! میرے ایک قادیانی دوست ہیں جن کو میں نے شروع دن سے بحث و مباحثہ کرنے سے روک دیا تھا جس کی ہم دونوں نے کافی پابندی کی۔ کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے :

لَا كَرَاهٍ فِي الدِّينِ - "دین میں جبر نہیں ہے۔"

لہذا ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

ایک سیدھے راستے کے طلب کرنے کے لئے دعا ہے تو کیا اس دعا کے ذریعے سے نبوت بھی مل سکتی ہے؟ مہربانی فرما کر اس کے ممکنہ خدشات کا ازالہ فرماتے ہوئے جواب سے نوازیں؟

جواب : نبوت و رسالت کا تعلق موہبت ہے۔ یعنی نبوت و رسالت عمل کرنے سے نہیں ملتی اور نہ ہی یہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا میں شامل ہے۔

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں نبی و رسول کے راستے پر گامزن ہونے کی طلب ہے نہ کہ خود نبی بننے کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت

طیبہ پر عمل کرنا ہی امتی کے لئے بڑا اعزاز ہے نبوت میں انسان کی جدوجہد و سعی کو کوئی دخل نہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ رِسَالَتَهُ۔

"یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کس کو عطا کرے۔"

نبوت و رسالت خالدانی شرافت ، قوم کی سروداری اور مالداری کے ذریعے حاصل ہونے والی متاع نہیں اور نہ ہی انسان کو اس کے حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ۔ کتنے ہی سمات حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی اپنے اختیار سے یازید و عبادت کے زور سے نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ نبی و رسول مامور من اللہ ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ازل سے تان نبوت عطا کرتا ہے ۔ آیت بیثاق میں مکمل وضاحت کی گئی ہے لہذا نبوت و رسالت کا تعلق کسب سے نہیں ہے ۔

نبوت و رسالت اختیاری چیز نہیں ہے کہ جس کو علمی ، عملی سمات یا مجاہدہ و ریاضت یا دعاؤں وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا جاسکے ۔ مجاہدہ و ریاضت پر ولایت کے درجات تو حاصل کیئے جاسکتے ہیں نبوت و رسالت ہرگز نہیں ۔ اصول و کلیہ یہی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق وہب سے ہے کسب سے نہیں ۔ اور دعا کا تعلق امور کسبہ میں ہوتا ہے ، جیسے کوئی اپنے اختیار سے سید نہیں ہو سکتا پس اسی طرح نبی و رسول بھی نہیں ہو سکتا ۔

میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی دوستی کو ترک کر دیں جو خطرہ ایمان کا سبب ہو کیونکہ اچھی صحبت کے اثرات اس وقت تک مرتب نہیں ہوتے جب تک انسان بری صحبت کو ترک نہ کر دے ۔

لہذا آپ ایسی صحبت سے پرہیز کریں مہربانی ہوگی ۔ ہمراہ لوگ

ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں ۔ محبت و پیار کے طریقے میں ایمان پر حملہ کرتے ہیں ان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ خدمت وغیرہ کر کے ایمان کی جڑوں کو کھوہلا کر دیتے ہیں ۔ اپنا بنانے کے لئے پہلے پہل مادی فوائد و ثمرات میا کرتے ہیں پھر نور ایمان کو لوٹتے ہیں یہ لوگ منہ کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں ۔ خیال کریں ۔

مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کے آئینے میں کذاب ہے ان سے گفتگو کرنے کے لئے ہمیشہ یہی طریقہ بہتر ہے کہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو پھر مرزا قادیانی تو نت نئی بات کرنے کا عادی تھا اور اس کی تحریروں میں

سب کے ہاں سے بھی زیادہ تضاد ہے اور جس کی باتوں میں تضاد ہو وہ ہمیں نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور پھر ان کی کتابوں کے آئینے میں ان کا کذب بیان کیا جائے۔ باقی ان سے دلیل طلب کرنا بالکل غلط ہے۔

سوال : محترم حسینی صاحب! میرے ایک عزیز کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ علمی و عملی ممال انسان کو وراثت میں ہی ملتے ہیں گویا کہ صاحبان عقل و دانش وہی ہوا کرتے ہیں جن کے والدین ذہین و فطین ہوتے ہیں لہذا میرانی فرما کر میرے عزیز کے لئے مفید باتیں لکھیں تاکہ وہ سکون و اطمینان حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی طرف توجہ دے۔

جواب : ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

”علمی و عملی ممال اللہ رب العزت کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے یعنی یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی پر منحصر ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کسی انسان کی محنت کا شافع نہیں کرتی۔
لَيْسَ أَرْثَاهُ۔ بَلْ مَنَعْنِي۔

جتنی محنت ہوگی اسی حساب سے نتیجہ و ثمرہ ہوگا۔“

نفسیات کی کتابیں پڑھنے سے وقتی طور پر غلبہ ہو جاتا ہے لہذا حد سے زیادہ نفسیات کی کتابیں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ طلباء بختہ مزاج و عقل نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں۔

بہر حال ماحول کا کافی اثر ہوتا ہے بالخصوص والدین کے مزاجوں کا اولاد پر اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اسے کلیہ و قاعدہ نہیں بنایا جاسکتا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا لازمی ہے اور بروں کی اولاد کا برا ہونا لازمی ہے۔ اس کے خلاف ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ بعض اوقات اچھے لوگوں کی اولاد نامراد ہو جاتی ہیں اپنے عمل و کردار کی وجہ سے ان میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور کبھی بروں کی اولادیں اچھی رفائیتوں کے ملنے کی وجہ سے سطور جاتی ہیں۔

لہذا میرے اس دوست کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل ضرور

ماتا ہے۔ جتنے بھی لوگ نامور ہوئے ہیں سب محنت کی بناء پر ہوئے کیونکہ
محنت کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ لہذا انہیں ڈٹ کر محنت کرنی چاہیے
ماری و ناامیدی اچھی نہیں ہے۔ صبح و شام ایک سو ایک (۱۰۱) بار اول و آخر
تین بار درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَحِلْمًا وَتَقْوَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

اللہ تعالیٰ جسدِ محمد و آلِ محمد عَزَّم فرمائے گا۔ اور ساتھ ربِّ الشَّرحِ صَدْرِي
وَسَيِّرْ لِي أَمْرًا وَاحِلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي کو بھی ای قدر کے ساتھ
اضطراری حالات میں انسان کی ذمہ داری و جوابدہی ختم
ہو جاتی ہے

(سوال) محترم حسین صاحب: کیا اضطراری حالات میں انسان سے جوابدہی
ہوگی؟ مریانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

(جواب) انسان اپنی فطرت پر غور کرے تو اسے اپنے مختاریا مجبور ہونے
کا جواب اپنی فطرت سے مل جائیگا۔ ہر شخص بغیر کسی غور فکر کے محض اپنی
فطرت پر یہ تصور رکھتا ہے۔ کہ انسان اپنی ارادی حرکات و سکنات میں آزاد ہے
۔ اور جو فعل اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے اس کے علاوہ وہ ذمہ دار و جوابدہ ہے۔
اچھے افعال و کردار لئیے جزا و انعام کا مستحق ہے۔ اور برے افعال کے لئے
ملامت اور سزا کا مستوجب۔

فطرت کے اس تصور میں اس خیال کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ کہ انسان اپنے
سوچے سمجھے افعال و اعمال میں کسی خارجی یا باطنی قوت سے مجبور ہوتا ہے۔
جہاں فی الواقع مقہوری و مجبوری کے آثار نظر آتے ہیں وہاں ارادہ و اختیار کے
بجائے اضطراری و بے اختیاری کا حکم لگایا جاتا ہے۔

اضطراری حالات میں انسان کی ذمہ داری و جوابدہی ختم ہو جاتی ہے۔
بدن و دم و در جزا و سزا کا استحقاق باقی نہیں رہتا۔ اور ایسے حالات میں انسان کے

نیک یاد، اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔
 انسان کی فطرت اضطراری حالات کا بھی خود جواب دیتی ہے۔
 مثلاً۔

اگر کوئی ذی عقل شخص کسی کو پتھر مارے یا گالی دے تو اس کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ اس نے یہ فعل کسی طاقت کے جبر سے کیا ہے۔ اور اسی لئے وہ اس کو ذمہ دار قرار دے کر جواب میں پتھر یا گالی سے اس کی تواضع کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص پاگل، دیوانہ ہو تو اس کی گالی، پتھر، کوئی بھی اس کے ارادہ و اختیار پر محمول نہیں کرتا بلکہ اسے مجبور و مقهور قرار دے کر تمام افعال کی ذمہ داری سے بری سمجھتا ہے۔

ہم ایک بچے یا دیوانے کو اس کے برہنہ پنہانے پر کبھی مذمت نہیں کرتے۔ مگر ایک عاقل بالغ آدمی بحالت عریانی باہر نکل آئے تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

کسی شخص کا منہ قدرتی طور پر خراب ہو تو کوئی اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرتا۔ لیکن اچھے خاصے منہ والا ہمیں دیکھ کر منہ چڑانے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ اندھا آدمی اپنی چیز کے بجائے کسی دوسرے کی چیز اٹھا لے تو ہم اس پر چوری کا الزام نہیں لگاتے۔ مگر آنکھوں والا یہی حرکت کرے تو اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھلے اور برے دونوں کی تمیز و بابت فرمادی ہے۔

فَالْهَمْهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (۸:۳۰)

میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فطرتاً افعال پر جزا و سزا کا حکم لگاتا ہے۔

اور جن حالات کو مجبوری و مقهوری سمجھتا ہے۔
 شریعت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ گویا کہ اضطراری حالات میں حکم بدلتا جاتا ہے۔ اور جوابدہی و ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

عمومی حالات کا حکم مجبوری و مقهوری پر نہیں لگایا جاسکتا۔ اور مجبوری و مقهوری حالات والا حکم عمومی حالات کے لئے باقی نہیں رہا جاسکتا۔
 فطرہ کی حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر فی الواقع وہ ایسے ہیں تو حکم بدل جانے کا رونا نہیں۔

سوال: مہتمم حسینی صاحب! میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ ائمہ اہلبیت کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے امامت سے نوازا کر ہماری رشد و ہدایت کے لئے بھیجا ہے کیا ایسا عقیدہ صحابہ و درست ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ ازل سے پوری کائنات کو حقائق کہ کون و نون میں رشد و ہدایت کے بیچارے نور ہوں گے اس علم قدیم ازل کے حوالے سے سب متفقین سلف صالحین یکساں و برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو رشد و ہدایت پھیلانے سے پہلے جانتا تھا اس میں صحابہ کرام ائمہ اہلبیت کرام و غیرہ سب شریک ہیں۔

جہاں تک ائمہ اہلبیت کے مامور من اللہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ اسی بحث میں مسند عصمت آجاتا ہے جو خاصہ نبوت ہے۔ یہ مسند خلافت و امامت شیعہ سنیوں میں وجہ اختلاف بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اس مسند میں اصولی و بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر حالات، امامت و مامور من اللہ کہا جائے تو پھر انتخاب خلفاء راشدین پر جو یہ ترتیب و ترتیب ہے اس پر رد پڑتی ہے۔ اور اگر بغیر کسی حکمت و امامت کے امامت و مامور من اللہ کہا جائے تو اس میں وہی ترتیب و ترتیب ہے۔ جس طرح خلفاء راشدین کی خلافت برحق ہے ان طرح ائمہ اہلبیت بھی برحق و رضوان کے زہد و تقویٰ و خلوص و رعایا، رشد و ہدایت کے میدان میں امامت بدرجہ اتم برحق ہے۔ حضرت امام حسنؑ کے بعد باقی ائمہ اہلبیت بھی ظاہری حکومت یعنی خلافت کے اہل تھے بلکہ ان کا حق تھا جو بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے ان ائمہ اہلبیت اطہار پر ظلم کر کے ان کو خلافت سے دور رہا جو ظلم و تمروا رہا کیا تاریخ کے اوراق اس ظلم و ستم

سے خون آلود ہیں۔

باقی یہ ظاہری حکومت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اور متقی و پرہیزگار لوگوں کے نزدیک خلیفہ برحق تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسباً و حساباً جو قرابتیں انہیں نصیب ہیں امت میں اور کسی کو بھی نصیب نہیں۔ لہذا تقرب نبویؐ کی بناء پر ان ائمہ اہلبیتؑ کو باقی تمام سے زیادہ عصمت کی خیرات نصیب ہوئی جس کا ذکر آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

ان ائمہ اہلبیت عظامؑ کو یہ عصمت ذاتی نہیں بلکہ تقرب نبویؐ سے دوگانہ نسبتوں کی بناء پر نصیب ہوئی ہے۔ اور حجاب کرامت و حساباً تقرب نبویؐ نصیب ہے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ فِيهِمْ أَقْنَدُ يَنْتَهِي أَقْنَدُ يَنْتَهِي۔

اسی وجہ سے کسی صاحبِ بصیرت نے کہا کہ

اصحاب رسولؐ ڈر والے

اور آل رسولؐ گھروالے ہیں۔

سوال: محترم حسینی صاحب! کیا یہ حدیث شریف کا مضموم ہے کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہیں پر مدفون ہوتا ہے؟ اگر درست ہے تو مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں؟

جواب: فتاویٰ افریقہ میں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ حدیث نقل کی ہے:

وَيَأْخُذُ الْقَرَابَ يَدْفَنُ فِي بَقْعَةٍ وَتَعَجُنُ بِدَنْطَفَتِهِ مَذْلُكَ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْهَا خُفِّنَاكُمْ

فِيهَا نَعِيدُكُمْ۔ (فتاویٰ افریقہ ۸۵)

”فرشتہ وہاں کی مٹی لیتا ہے جہاں اسے دفن ہوتا ہے اسے نطفہ میں ملا کر گوندھتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ زمین ہی سے ہم نے تمہیں بتایا اور اسی میں ہم تمہیں لے جائیں گے۔“

اس حدیث کو خطیب بغدادی اپنی کتاب "المستق والمفترق" میں بھی نقل کیا ہے۔ محدثین عظام کے نزدیک یہ ثقہ روایت ہے اس کو اکثریت اہل علم قبول کرتی رہی ہے پس انسان کی تحقیق اور قبر کا خیر ایک ہی ہوتا ہے۔ انسان جہاں کیس دفن ہوتا ہے یہ سب کچھ تقدیر الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انسان کس خطہ زمین میں پیدا ہوگا اور کس خطہ زمین میں دفن ہوگا۔

مندرجہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ گنبدِ خضریٰ میں مدفون ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کا گنبدِ خضریٰ میں دفن ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جنتی ہیں کیونکہ جنتی ہی جنت کے مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ گنبدِ خضریٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ لہذا اس وجہ سے عرشِ معلیٰ حملۃ العرش، جنت عدنِ افلاک، دارہ سب مل کر بھی روضہ مطہرہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ گنبدِ خضریٰ میں جلوہ افروز ایسا وجود مسعود اور فائز الحیات ہے جو پوری کائنات کی تحقیق کا سبب ہے۔ اور اس صحبت و رفاقت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کو اعزاز حاصل ہے جو تمام صحابہ کرامؓ میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں بزرگ صحابہ کرامؓ میں افضل قرار پائے۔

سوال: محترم حسینی صاحب! میرا ایک دوست کہتا ہے کہ پوری کائنات مسلمانوں کے لئے مسجد ہے لہذا جو جہاں کیس بھی دفن ہوگا وہ سب یکساں اہمیت کی جائے دفن ہوگی کیا سب مقام یکساں و برابر ہیں؟

جواب: اسکے اندر کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات مسلمانوں کے لئے پاک ہے لہذا اسے مسجد بنایا جاسکتا ہے یعنی ہر جگہ نماز ادا کی جاسکتی ہے لیکن اس ضمن میں پوری کائنات کو یکساں فضیلت حاصل نہیں ہے جیسے نفسِ نبوت میں تمام انبیاء و رسل ایک ہیں لیکن مقام و مرتبہ میں فرق ہے۔ پس اسی طرح پوری زمین نفسِ طہارت میں تو ایک ہے لیکن بعض مقامات کو بعض

مقامات پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اپنے گھر سے زیادہ فضیلت کی حامل مسجد ہے اور عام مسجد سے زیادہ فضیلت کی حامل جامع مسجد ہے جہاں نماز جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔

اس طرح پوری مساجد میں مسجد حرام افضل ہے اور ان سب مساجد میں مسجد نبویٰ افضل ہے۔ اور مسجد نبویٰ کی فضیلت کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے اس اعتراض کے پیچھے اعتقادی خرابی ہے جو ہماری خود ساختہ ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق ایسا مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت حاصل ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا نہ ہوتا تو پھر حج بیت اللہ کی سعادت گھروں میں ہی بیٹھ کر حاصل ہو جاتی۔ جو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

مسئلہ تقدیر اور ضبط ولادت

سوال : کیا عزل اور منصوبہ بندی تقدیر کے متافی ہے؟

جواب : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے :

كنا تعزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال او انكم تفعلون
قالها ثلثا ما من نسمة كائنة الي يوم القيامة الا وهي كائنة (رواه البخاري)
”ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا : کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ پھر فرمایا قیامت تک جو روح آنے والی ہے وہ آکر رہے گی۔“

یہی مفہوم حضرت ابوسعید خدریؓ سے پندرہ اسناد اور مختلف الفاظ سے مسلم میں بھی موجود ہے۔ مسلم کی چار پانچ روایات میں اس مضمون سے پہلے یہ الفاظ ہیں۔

لا عليكم الا تفعلوا۔

”اگر تم عزل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں (کیونکہ آسمانی روح آکر رہے گی)

امام نووی نے اس کی شرح یوں کی ہے :

قوله عليه السلام لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الي يوم

القيامة الاستكون معانه ما عليكم ضرر في ترك العزل لان كل نفس هي روح

تعالیٰ خلقہ لایہدان یخلقہا سواء عزلتم ام لاه۔ ومانہ یقدر اللہ خلقہا لایقع
سواء عزلتم لافلا فائدہ فی عزلکم۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان (الاعلیکم لاتفعلوا) کا مطلب یہ
ہے کہ ترک عزل میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کیونکہ جس روح کی آفرینش کو اللہ رب
العزت مقدر کر چکا ہے اسے تو وہ پیدا کر کے ہی رہے گا خواہ تم عزل کرو یا نہ کرو اور
جس کی آفرینش کو اللہ رب العزت نے مقدر نہیں کیا وہ وجود میں نہیں آئے گا خواہ تم
عزل کرو یا نہ کرو اس سے تمہارے عزل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔“

امام نووی کی شرح سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ
جائز ہے۔

دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں :

سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن العزل فقال ! ممن کل الماء
یکون الولد لو اراد اللہ خلق شیء۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا
ہر پانی سے تو اولاد نہیں ہو جاتی (یعنی جس طرح ہر مادہ تولید سے اولاد نہیں ہو جاتی اسی
طرح ہر عزل سے اولاد نہیں جاتی بلکہ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں جو اولاد مقدر ہوتی
ہے وہ ہو کر رہتی ہے)۔

یہاں پر یہ تو بتایا گیا ہے کہ مقدرات کو عزل نہیں روک سکتا لیکن اس کی
ممانعت نہیں کی گئی بلکہ اس میں ایک اور حقیقت ہیں کہ حلی ہے کہ ہر وسیعہ جنس واد
پیدا نہیں کرتا بعض ہی پیدا کرتا ہے اسی طرح ہر عزل واد کو نہیں روکتا بلکہ جس روح
سے جنی سینکڑوں جنسی اختلاط میں کوئی ایک اختلاط کامیاب ہو کر اولاد پیدا کرتا ہے اسی
طرح سینکڑوں عزل میں کوئی ایک ہی عزل ناکام ہو کر اولاد کو وجود میں لے آتا ہے اور
وہیں پر یہ عزل تقدیر کے سامنے ہٹ جاتا ہے اور بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔

عزل ہمیشہ بے فائدہ ثابت ہوتا تو ایسے بے فائدہ فعل سے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح غلط فہمی روک دیتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ
بے فائدہ فعل روک دیا ہے اور ہماری اس وقت بے فائدہ ثابت ہو گا
میں فی الواقع بے فائدہ کام ہوتا اور جس کا روک بھی ضروری ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ

عید و آل و سلم و انخ الفاظ میں منع فرمادیتے ۔

عزل کلی اعتبار سے بے فائدہ ہوتا تو پھر اس وظیفہ جنسی سے بھی روک دیا جاتا جس سے اولاد کے نہ ہونے کا یقین ہوتا کیونکہ یہ تکلیف مایطاق کسی کے بس کی بات نہیں ہے اولاد نہ ہونے کے یقین کے باوجود وظیفہ زوجیت ادا کرنے اور عزل کرنے میں فرق ہی کیا ہے ۔ جس طریقے پر عزل کو ناجائز قرار دیا جائے گا اسی طریقے پر وہ تمام وخائف زوجیت بھی ناجائز ٹھہریں گے جن سے اولاد نہ ہونے کا یقین ہوتا ہے حدیث کے یہ الفاظ ”آنے والی روح تو آکر ہی رہے گی“ درست ہے یہ ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ نہ آنے والی روح کبھی نہیں آسکتی تو پھر کیا اس کا یہ مطلب مراد لیا جاسکتا ہے کہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا بے معنی و بے فائدہ ہے کیونکہ جو روح آتا ہی نہیں ہے تو وہ آئی نہیں سکتی باتیں دونوں ہی اپنی جگہ مسلم ہیں ۔

آنے والی روح آکر رہے گی

اور نہ آنے والی روح نہ آکر رہے گی

یہ معاملہ تقدیر کا ہے اور خلدانی منصوبہ بندی کا تعلق تدبیر سے ہے انسان کا کام تدبیر کرنا ہے کوشش کرنا ہے آگے اسے نتیجے تک پہنچانا رب العالمین کا کام ہے اور اسی کا نام توکل ہے ۔ آنے والی روح آکر رہے گی نہ آنے والی کبھی نہیں آسکتی ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدبیر و کوشش نہ کریں ۔ اگر کوشش کرنا اور تدبیر کرنا اللہ رب العزت کے نظام الوہیت میں دخل دینا ہے تو مرنے والے نے تو مرنا ہی ہوتا ہے اور جینے والے نے جینا ہی ہوتا ہے تو پھر ہم بیماری کے لئے علاج کیوں کرتے ہیں ؟ اور علاج پر ہزاروں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں ؟ جب معلوم ہے کہ یہ بیماری موت کا سبب بننے والی ہے تو پھر عقل رکھنے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں ؟ کیوں علاج کرتے ہیں ؟ اور نہ مرنے والے نے نہ مرنا ہے تو پھر صحت و تندرستی کے لئے کیوں احتیاطی تدابیر کرتے ہیں ؟ خوراک کے لئے کیوں کوشش کرتے ہیں ؟

اگر ان امور میں احتیاطی تدابیر کر لی جاتی ہیں اور کرنی بھی چاہئیں ۔ نہ کرنے والا اپنے اوپر زیادتی کا مرتکب ہو گا پس خلدانی منصوبہ بندی بھی ایک کوشش و تدبیر ہے جو انسانی ہے جس میں کئی طور پر حسب منشاء نتائج و ثمرات کا لکھنا اور نہ لکھنا

ضروری نہیں۔ انسان کا کام فقط تدبیر کر کے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا ہے۔
باقی اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کیلئے یہی کتاب قاضی منصفہ بندہ اور ڈاکٹر یثرب
کی مشرعی حیثیت سے ملاحظہ فرمائیے۔

غلبہ اسلام اور ظہور مہدی علیہ السلام کا صحیح تصور

ہماری اجتماعی اور انفرادی حالت زار یہ ہے کہ جب بھی کسی ترقی اور امرِ مهم کو
سر کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم یہ کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ اب ظہورِ امام مہدی
علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کا ابھرنائی محال ہے۔ تدبیر کیا چیز ہے اصل تقدیر ہے۔
جب ہمارا مقدر ہی خراب ہے تو بھلا پھر وہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟

یہ تو بجا ہے کہ ظہورِ مہدی علیہ السلام کے وقت اسلام کو عالمگیر رفعت و برتری
حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ ظہورِ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مسلمان اپنے
قوائے فکر و عمل کو معطل کر کے بیٹھ جائیں۔ اور مایوسی کا شکار ہو کر اپنے ابھرنے
کی کوشش ہی نہ کریں قرآن حکیم نے ایسے ہی غلط عقیدہ رکھنے والوں کو بلائک دہل یہ
نصیحت فرمائی ہے :

لَا تَسِيْثُوْا مَن رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَخِيْثُ مَن رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ۔

"اللہ کی رحمت سے کسی مرحلہ پر مایوس نہ ہوں کہ مایوسی کفر ہے جو لوگ ایمان بالعمل و
ایمان بالعتاج نہیں رکھتے فی الحقیقت وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ناامید رہتے ہیں۔"

کوشش اور جدوجہد کرتے رہنا مسلمانوں پر ہر دور میں فرض ہے اور قربِ
قیامت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے اندر غلط رجحان
نے جنم لیا ہے کہ فحاشی و عریانی کا پھیلنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ لہذا اپنے
آپ کی اصلاح منشا شریعت کے سراسر متافی ہے۔ قربِ قیامت کے بارے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اور میرے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسے دو
انگلیوں میں یہ فرما کر ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی
نبی نہیں آئے گا۔

ان میں ۳ فرقوں کا ہونا بھی قیامت کی علامات میں سے ہے تو کیا پھر
وحدتِ الہی کا کام نہیں کرنا چاہیے؟

قیامت کی علامات میں سے فحاشی و عریانی کی کثرت بھی ہے ان سب احادیث
السان سے اختیار کی قوت سلب کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔
اوحدت کو اختیار کرتے رہنا، فرقہ پرستی سے بچتے رہنا۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو کسی طریقے سے بھی کم نہیں کیا جا
اہل حق کا کام غلبہ حق کی بحالی کے لئے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ظاہری نتائج کی
بھی ہو سکتی ہے اور اہل حق کو نصیب ہوتی رہی ہے۔ ماضی کی تاریخ اس حقیقت
ہے۔

ظاہری نتائج جن کو فلسفہ نتیجہ خیزی کا نام دیا جاتا ہے یہ تب ممکن ہے جب امت
اجتماعی سطح پر غلبہ حق کی بحالی کے لئے متحد ہو کر کوشش کرے گی تو منزل و
امیالی قدم چومنے کے لئے تیار ہوگی اس کے لئے متحد ہو کر کوشش کرنا شرط ہے۔
فلسفہ نتیجہ خیزی کا عقل و شعور پر غلبہ آجنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس
امر کی بنیاد بعض اوقات مادہ پرستانہ بھی ہو جاتی ہے لہذا ہم سب کو غلبہ حق کی بحالی کے
لئے سرگرم ہو کر کوشش و سعی کرتے رہنا چاہیئے اور ظاہری نتائج کے لئے اللہ تعالیٰ کے
ظہور عرض کرنا چاہیئے کیونکہ یہی غالب حکمت والا ہے۔

باقی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فی الواقعہ ہونا ہے۔ اس پر امت
مسلمہ کا اتفاق ہے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے لیکن وقت کا تقرر کرنا غلط ہے یہ سب کچھ
مخفی راز ہے۔ ہم سب کو ظہور اور آمد کا عقیدہ رکھنا چاہیئے اور غلبہ حق کی بحالی کے
لئے ڈٹ کر اور متحد ہو کر کوشش کرتے رہنا چاہیئے۔

ظہور مہدی علیہ السلام کی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو
کسی طریقے پر کم سمجھنا یا کرنا حماقت و ضلالت ہے۔

عروج و زوال کی حقیقت

سوال : عروج و زوال کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وضاحت کیجئے۔

جواب : دنیا کے حالات سدا یکساں اور ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا :

وتلك الايام ند اولها بين الناس

”ہم دنوں کو لوگوں میں بدستے بدستے ہیں۔“

حالات کا بدستے رہنا انسانی Nature ہے۔ کبھی غریب انسان امیر ہو جاتا ہے تو کبھی امیر آدمی گھرے گھرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی آن کی آن میں مصروف ہو جاتا ہے تو کوئی وقت و رسوائی کے شعور سے اکل کر عظمت و کرامت کی مسند چاشتفتا ہے۔ غرض اس طرح دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے کسی چیز کو سکون و قرار حاصل نہیں دنیا ایک جھتی چھاوی ہے جو کبھی کسی کے پاس ہے اور کبھی کسی کے پاس عزت و دولت اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتزعج الملك ممن تشاء وتعي من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ توبح الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي (سورہ اعراف ۱۲۷)

”اے پروردگار عالم! تو ہر چیز کا مالک ہے جسے چاہے حکومت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو رات و دن میں داخل و برحق دیتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔“

یہ سب تغیرات اور تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کی غائب حکمت اور قدرت کی کار فرمائی پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو سنبھالنے والا ہے وہ کسی و ایک حالت پر نہیں رہنے دیتا۔

مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں :

عرفت ربي بفسخ العزائم

”میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی پایا ہے۔“

میں ارادہ کچھ کرتا ہوں لیکن ہوتا کچھ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارادوں کو بدلنے والی بھی کوئی طاقت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارادوں کو بدلتا ہے اسی طرح کائنات اور مخلوقات کے حالات کو بھی بدلتا ہے۔

گرمی کے بعد سردی اور سردی کے بعد گرمی، خزاں کے بعد بہار اور بہار کے

عروں • دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن یہ قانون قدرت ہے ۔

عروں و زوال کے پس منظر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے ۔ عروں جہاں اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر زوال بھی نعمت ہے ۔ نیک تقویٰ پرہیزگار بندوں کے لئے زوال ابتلاء و آزمائش ہوا کرتا ہے تاکہ دیکھا جاسکے کہ بے بندے کیسے ہر حال میں خوش رہتے ہیں کیونکہ ترقی کے دور میں تو ہر آدمی خوش و تاب رہتا ہے لیکن منزل و زوال کے دور میں ہم ہی لوگ ٹھکر گرا رہا کرتے ہیں ۔

جب ساری دنیا غیبت گاتی ہو ، قصیدہ خواں ہو ، بڑے بڑے پروڈوکول دیئے جائیں تو اس وقت کو عروں کہہ سکتے ہیں ۔ اور جب ساری دنیا مخالفت پر اتر آئے تو یہ مخالفتیں و مزاحمتیں ظاہری نتائج میں رکاوٹ ہوتی ہیں ۔ لہذا جہاں دین کی مخالفت کرنے والے ظلمت و تاریکی کے اثناء سمندر کی گہرائیوں میں گرتے ہیں تو وہاں پر اہل حق کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ مضبوط و مستحکم رہیں ۔ حق پر گامزن رہیں ۔ اس لئے کما حقہ :

لاستقامۃ فوق الکرامۃ ۔ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے ۔

اہل حق کے لئے زوال یعنی ظاہری نتائج کا حسبِ خواہش سامنے نہ آنا آزمائش و ابتلاء ہے ۔ ظاہری کامیابی جسے فلسفہ نتیجہ خیزی کہا جاتا ہے یہ اندازِ فکر غلط ہے ۔ ظاہری نتائج کو عروج کا نام دیا بھی جاسکتا ہے اور نہیں بھی کیونکہ اہل حق کو شریعت نے صالح عمل پر مکلف نہضرایا ہے ظاہری نتائج پر نہیں ۔ اہل حق کا کام کوشش کرنا ہے ظاہری نتائج کا سامنے آنا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش و سعی کا دنیا میں نتیجہ ضرور عطا کرتا ہے ۔ لیکن اس فکر کو مایوسیت کا نام دینا انتہائی غلط ہے ۔

جو اس فکر کو مایوسیت کا نام دیتے ہیں وہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اب ہماری فکر کیا بنا ۔

ارار و تاثرات

عالم باعمل حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم اعلیٰ
مہتمم و ناظم اعلیٰ جامعہ انوار الاسلام غوثیہ رضویہ محلہ لائن پارک چکوال

بسم اللہ الرحمن الرحیم - نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم! امارہ
عزیز محمد عمر حیات الحسنی سلمہ بڑے باصلاحیت نوجوان ہیں - ان کی
تصانیف منصفہ مشہود پر آچکی ہیں اور صاحبان علم و فکر سے خراج تحسین حاصل کر چکی
- اللہ تعالیٰ نے بیک وقت زبان و بیان، تحریر و تقریر کی خوبیوں سے نوازا ہے -
مزاجی، تمساری اور اخلاق و محبت میں اپنی مثال آپ ہیں - علمی و تحقیقی و فکری انداز
سے خدمتِ دین متین کر رہے ہیں -

عارف روی کا یہ مصرعہ آپ کی جملہ خدمات کا آئینہ دار ہے -

کار مرداں روشنی و گرمی است

کتاب ہذا

"السان اور مسئلہ تقدیر" کا مسودہ بعض مقامات سے دیکھا موضوع اپنی پیچیدگی
کے اعتبار سے منفرد ہونے کے باوجود محترم حسینی صاحب نے نہایت خوش اسلوبی، عقل
و نقلی دلائل و براہین سے اہل سنت کے اجتماعی عقیدہ "الامر بین الامرین" کو واضح فرما
ہے - انداز استدلال محتقانہ ہے - موضوع پیچیدہ ہونے کے باوجود نہایت آسان
کیا ہے - اگر اسے قارئین غور و فکر سے پڑھ لیں تو مزید اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں
ہے۔ اس موضوع پر "کتاب ہذا" کے دلائل و شواہد اور مباحث سے بہت کم
کچھ کہنا افراط و تفریط ہو گا لہذا بین القدر و الجبر اجتماعی عقیدہ ہے - تقدیر کا مسئلہ
الہی ہے جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علی وآلہ سلم تم موضوع بحث بنانے سے منع
فرمایا -

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
فرمائے آمین

عزیز محمد عمر حیات الحسینی سلمہ کو مزید خدمت دین نصیب فرمائے آمین اور
تحریر نافع خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف کے لئے ذخیرہ حسنت و نجات ہو۔

بحرمت سید المرسلین

والسلام عاجز

عبد الحکیم نقشبندی غفرلہ

۹۴ - ۴ - ۷

مہتمم و ناظم اعلیٰ جامعہ انوار الالہیہ
چکوال

فاضل اجل خطیب اہلسنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ایاز احمد

صاحب چشتی

جامعہ اسلامیہ خیر المعاد قلعة کنہ قاسم باغ ملتان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ الذی خلق کل شیء بقدرہ والصلوة علی نبیہ الانور الذی ارسل
الناس بالہدی و دین الحق الاظہر و علی وآلہ وصحبہ اجمعین۔

اما بعد

خلاق کائنات کی تخلیق کا عظیم شاہکار انسان ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم
و فن، فہم و فراست اور قدرت مدرکہ کی خلعت فائزہ سے نوازا ہے۔ اور اس
کائنات میں تدر و تفکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ تقدیر ایمانیات کے باب میں
اہم ترین ہونے کے باوجود راز الہی ہے۔

اور ایک معمہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن بحث و مباحثہ
کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

کیونکہ بحث مباحثہ کا نتیجہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہوتا ہے اس لئے
سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ پر جھگڑا کرنے سے منع
فرمادیا۔

اس مسئلہ کی نسبت جملانے عوام میں عجیب و غریب شکوک و شبہات پھیلارکھے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ و تعلق نہیں۔
برادر معظم علامہ محمد عمر حیات الحسینی صاحب زید مجدد نے شب وروز کی محنت شافہ اور جانفشانی سے مذکورہ مسئلہ سے متعلق نہایت حسن ترتیب کے ساتھ علمی، فکری، تحقیقی مواد جمع فرمایا ہے۔

میں نے انسانی زندگی میں قضاء و کردار کا کردار اور مسلک اعتدال کا مسودہ اکثر مقام سے بغور مطالعہ کیا ہے۔ جو اپنے موضوع پر اپنی مثال آپ ہے۔
قارئین پڑھنے کے بعد ہی اس کی جامعیت کے متعلق کچھ کہہ سکیں گے۔ کہ کس قدر ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے۔ اور ممکنہ خدشات و اشکالات کو رفع کیا گیا ہے۔ خیر و شر کی تخلیق منجانب اللہ ہے اور تخلیق مجبوری کا نام نہیں ہے۔

فاضل محترم جناب علامہ حسینی صاحب نے نہایت علمی و تحقیقی انداز میں افراط و تفریط سے ہٹ کر مسلک اہلسنت کے مطابق تمام ادہام و سانس کی توضیح کی ہے جو کہ صاحبان علم کے لئے بالخصوص اور عوام الناس کے لئے بالعموم قابل قدر علمی و تحقیقی ذخیرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فاضل محترم کو نوجوانی میں بیشمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین اور ہم سب کو دینِ متین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بصدقہ آقائے نادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقاصد عظیم کو جلد از جلد کامیاب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ تحریر ہم سب کے لئے نافع و انروی نجات کا سبب ہو آمین ثم آمین۔

دعاؤ

خادم العلماء اطلباء

حافظ ایاز احمد چشتی غفرلہ

۲۱/۱۲/۹۳

خطیب الاثنانی حضرت علامہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب
ڈائریکٹر ادارہ منہاج الصالحین ٹھوکر نیازیگ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کسی بھی زمانہ میں تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوتے تمام فنون کے علماء کرام نے اپنے اپنے فن میں بحث و تحقیق کی ہے اور اپنے اپنے اختلافی نوٹ لکھے ہیں اور اختلاف امت کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرمایا تھا تو ای طرح علمائے کلام و فلسفہ کے درمیان بھی مسئلہ قضا و قدر کے موضوع پر اختلاف رہا ہے تقدیر مشکل اور لائیکل موضوع ہے اس اہم موضوع پر قدریہ جبریہ معتزلہ وغیرہ جادہ سے تاریکی کی انتہا گہرائیوں میں بھٹکے ان کے باطل عقائد و نظریات سے مسلمانوں کے درمیان بھی ٹکڑوک و شبہات نے جنم لیا جن کا ہر دور میں علماء کرام نے قرآن و سنت روشنی میں جواب دیئے ہیں اور بھٹکی ہوئی مخلوق خدا کو صراطِ مستقیم دکھاتے رہے (ہدایہ السبیل اما شا کر و اما کفوراً) مسئلہ قضا و قدر ایک اہم موضوع ہے جسکی مثال ایک پل کی ہے جس کے دونوں طرف افراط و تفریط سے ملتی ہیں۔

مولائے متقیان حضرت علیؑ فرماتے ہیں الامین الامین "کہ معاملہ دو اموروں کے درمیان ہے جیسا کہ آپ نے ایک سائل کے جواب میں ایک ٹانگ اٹھانے کا حکم دیا پھر آپ نے دوسری ٹانگ اٹھانے کا حکم دیا تو وہ عرض کرنے لگا مولا کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی ٹانگ کا اٹھانا اختیاری ہے اور دوسری کا جبری ہے لہذا اس مسئلہ کی بات محتاط رہنا ضروری ہے ورنہ انسان ایمان و عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے

اس علم کی طرف قرآن حکیم نے بڑی بلاغت سے وضاحت فرمائی ہے اگر اس صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو اس بات میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی
برادرِ محترم علامہ محمد عمر مہیات الحسینی سلمہ نے مسئلہ تقدیر کو نہایت
اسلوبی سے قرآن و سنت کی روشنی میں سپردِ قسط کیا ہے

الحمد للہ ہمارے برادر سے درینہ تعلقات ہیں آپ نہایت ہی محنتی اور
دماغِ اسلام کے سپاہی ہیں آپ اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے مورچہ کو مضبوطی
نکھٹے ہوئے ہیں آپ اتحادِ بین المسلمین کے داعی ہیں آپ کے دل و جان میں محبت

وقت مچلتی رہتی ہے انشاء اللہ برادرِ حسینی صاحب کی اتحاد امت کی جلتی ہوئی قندیل سے
دنیا نسایت روشن ہوگی اور بھٹکی ہوئی قوم اپنی منزلِ پائے گی میری بارگاہ رب العزت میں
ہے کہ برادرِ حسینی صاحب کے قلم میں بطفیل محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ زور عطا

نئے آمین گدے در بول ڈائریکٹر ادارہ منہاج الصحاح پاکستان

ریاض حسین جعفری 20 بی بلاک نواب ٹاؤن ٹھوکر نیازیگ لاہور

حضرت مولینا عبدالستار سہجانی صاحب

مدرس مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

محترمی و مکرمی حسینی صاحب در مسئلہ تقدیر این رسالہ را بہ نہایت عرق ریزی و
تذہنی نویشتہ اند کہ در معیار خود زیادہ و مانع میباشد کہ گویا این فشرده مطولات میباشد کہ
عام و خاص فائدہ جامع دارد کہ بہ آسانی از شک و شبہات خود را نجات دہ میتواند چرا کہ
تقدیر یک مسئلہ پیچیدہ است کہ اکثر مردم در وادی این گمراہ شدند از قبیل جبریہ و
معتزلہ و امثال ایشان از این جهت ہیئتہ از بحث و گفتگوی این مسئلہ منع فرمودہ بود
ش و گفتگوی ما اہل سنت و الجماعتہ در مقابل اضلال گروہ ضالہ میباشد تا اینکه حقیقت
و انکار تقدیر و صفات باری تعالی لازم نیاید و این جائز بلکہ واجب است لہذا برادرِ
صاحب در فرست خادین این مسئولیت بہ شمار میروند خداوند کریم و رحیم در علم و
حسینی صاحب برکت زیادہ عطا فرماید آمین ثم آمین یا رب العالمین - و حرمت سید

عبدالستار سہجانی

مدرس مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور

1/4/94

مکتبہ عمر حیات الحیاتی

کی

دیگر تصانیف و تالیفات

۱۔ معارف قرآن کے اصول و مبادی	۱۷۔ اسلام کا نظام معیشت	۲۷۔ قیاس و اجتہاد پر ایک نظر
۲۔ قرآن حکیم کا جوہر اور خلاصہ	۱۸۔ جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل	۲۸۔ آخوند خراسانی کی فقہی کائنات
۳۔ قرآن اور انسان	۱۹۔ تاریخ اُمت (مروج و زوال کے تناظر میں)	۲۹۔ آخوند خراسانی کی مابہ نفسیات
۴۔ قرآن اور سائنس	۲۰۔ اسلامی تحریکوں پر ایک نظر	۳۰۔ آخوند خراسانی کی سیکرٹس و جمال
۵۔ خلاصہ کائنات قرآن اور حصہ قرآن کا اندازہ و تہم	۲۱۔ تحریک مباح القرآن مروج و زوال کے تناظر میں	۳۱۔ رسوم و بدعات کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے
۶۔ مروج القرآن کی فضائل و مضبوطی و تہم و تہم	۲۲۔ احسن القوائد شرح العقائد	۳۲۔ نوجوانوں کے نام پر پیغام
۷۔ التعلیل و التعلیل فی التعلیل و التعلیل و التعلیل	۲۳۔ اسلام کا نظام تعلیم و تربیت	۳۳۔ تذکرہ مصیبت الہی دل
۸۔ الفضل المذکور و المذکور و المذکور و المذکور	۲۴۔ اسلام کا نظام دعوت و تبلیغ	۳۴۔ خاتمی نظام پر ایک نظر
۹۔ خاندانی منصوبہ بندی اور میث حبیب	۲۵۔ فقہی اختلافات کی اصل حقیقت	۳۵۔ اسلام کی نظریں عورت کے مقام و مرتبہ
۱۰۔ سیرت نبوی و سیرت	۲۶۔ مسکئی فتاویٰ مسائل کی تحقیق و ان کا حل	۳۶۔ سیرت حسنہ اسلام
۱۱۔ عضلہ انسان کی پروردگاری کی شرعی حیثیت	۲۷۔ شیعہ فقیہانہ اختلافات کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟	۳۷۔ محبت رسول اور اس کے تقاضے
۱۲۔ انسان اور مسئلہ تقدیر	۲۸۔ جدید و قدیم علوم کا باہمی ربط اور اسلام	۳۸۔ محبت آل رسول اور اس کے تقاضے
۱۳۔ مزید تعلیم کی اسلامی تشکیل	۲۹۔ اسلام کا قانون قصاص و دیت	۳۹۔ محبت صحابہ اور اس کے تقاضے
۱۴۔ کیا اب اسلام کی ضرورت نہیں رہی؟	۳۰۔ احکام اسلامی عقل کی نظر میں	۴۰۔ نازل دل
۱۵۔ اسلام کا نظام قانون	۳۱۔ مقام حدیث اور منکرین حدیث کے	۴۱۔ یادوں کے دیپ
۱۶۔ اسلام کا نظام طلاق	۳۲۔ انکار کے اسباب و محرکات	۴۲۔ اصلی بھائی کون؟
۱۷۔ اسلام کا نظام سیاست	۳۳۔ تقلید کی شرعی حیثیت	

- ملتان کتب گھر چوک گھنٹہ گھر • بیکن بکس گلشت ملتان • کاشمی کتب خانہ • حاجی غلام نبی خیل کتب خانہ
 • حاجی مشتاق کتب خانہ • حاجی نیا کتب خانہ • امجدون پور کتب خانہ • فاروقیہ کتب خانہ • مجیدیہ
 • کتب خانہ • تالیفات شریف • بیرون پور کتب خانہ • مکتبہ رضوان • مکتبہ ضیاء القرآن
 • مکتبہ النور • نوری کتب خانہ • فتح بخش روڈ لاہور • اسلامک پبلیک ہاؤس اردو بازار لاہور
 • آستانہ عالیہ کاشمیر • وریدیہ محمد پورہ شیخ پورہ • آستانہ عالیہ قادریہ • سہروردیہ محمد پورہ شیخ پورہ
 • المکرزہ قادریہ • بستی بوس اٹار ملتان

منزل
کا
پتہ